

ظواهر المسرح الأسباني

دكتور صلاح فضل

٢٠٠٧

الهيئة المصرية العامة للكتاب

مقدمة

خلا الأدب العربي طيلة قرون متطاولة من فن المسرح ، وان لم تخل الحياة العربية من بعض مظاهر العروض العفوية التي تتصل بأسبابه خاصة في بعض البيئات الحضارية ذات التراث الثقافي العريق ، وجاء العصر الحديث ليطوى حواجز المسافات بين الأمم المختلفة ، وليجعل من الاتصال القانون الأساسي للعلاقات الاجتماعية والفكرية والثقافية .

فاستزعر الفنانون أولا ، والأدباء ثانيا ، هذا الجنس في المجال العربي ، ونما لدينا منذ ما يربو على قرن من الزمان ، معتمدا على محاكاة النماذج الغربية ، ومحاولا من حين لآخر تأصيل مفاهيمه ، وتأسيس الوعي برسائله ، انبثاقا من اطاره المعتد به في النقد العالمي من ناحية ، واتكاء على بعض الأشكال الشعبية العربية للعروض التي تضاهيه من ناحية ثانية .

وجاء العصر الأحدث بجملة من الفنون المتولدة عن المسرح ، مثلث ثورة هائلة بتقدم وسائل الاتصال السمعى والبصرى من راديو وسينما وتلفزيون ، ولم يعد بوسعنا أن ننظر إليها كوافد جديد نستطيع التحكم في مدى انتشاره وتأثيره ، اذ ملأت أسماع عامة الناس وأبصارهم ، وجعلت الفنون - ربما لأول مرة في التاريخ الانساني - من أعدل الأشياء قسمة بين الناس ، في فرص التعرف عليها والتذوق لها والاستمتاع بها ، واشتدت بذلك ضرورة الاستمرار في تأصيل المسرح باعتباره « أبو الفنون » ، وتعميق الوعي بتجاربه الرائدة في مختلف الثقافات العالمية . وقامت الترجمة - خاصة من الأدبين الانجليزى والفرنسى - بدور أساسى في هذا .

المضمار . وعندما انتكست الحياة الثقافية الرسمية في مصر في أوائل السبعينيات انتقلت خبراتها العلمية الى بعض المراكز العربية الأخرى ، التي احتضنتها بحسب وإصرار ، وتولت الاستمرار في تنفيذ بعض مشروعاتها الثقافية الهامة ، فمضت في إثراء اللغة العربية بأهم عيون التراث الانساني المسرحي ، مما أدى الى تكوين مكتبة غنية بمئات النماذج الكبرى من المسرح العالمي .

وقدر لي أن أسهم عن بعد في هذا النشاط ، بنشر مجموعة متتالية من المسرحيات المترجمة عن الأدب الاسباني ابتداء من أبريل عام ١٩٧٤ ، وأن أراجع وأقدم لمجموعة أخرى من الأعمال المنقولة عن نفس هذه اللغة في سلسلة « المسرح العالمي » التي تصدر في الكويت ، مما انتهى بحكم التراكم الى توفر مادة نقدية طيبة تمثل حصيللة الفصول التي أقدمها للقارئ العربي الآن .

وهي لذلك تتسم بطابع « تعريفي » لا « تجريبي » ، فلم تكن تشغل بمشكلة المنهج النقدي ، ولا بتوخى مظاهر الحدائث والتناقض فيه ، بقدر ما كانت توظف كل ما يتاح لها من بيانات تاريخية وإجراءات تحليلية وبحوث مقارنة ، لاضاءة هذا المسرح الذي يعد من أقرب أنماط المسرح الأوربي الى مزاجنا العربي وعناصر ثقافتنا الحميمة ، لأنه ولد في اسبانيا في نفس الوقت الذي كان فيه الموريسكيون - وهم بقايا عرب الأندلس - يشغلون ماديا النصف الجنوبي الشرقي من شبه الجزيرة الأيبيرية ، وتنبثق ثقافتهم العربية وفكرهم الاسلامي ومزاجهم المولد من أية بقعة يحفر فيها الدارس بعمق ، فالحضارة العربية كانت الماء الكامن تحت الأرض الاسبانية ، والهواء الذي يتنفسه مبدعو هذا المسرح الاسباني خاصة في عصره الذهبي ، بالرغم من انتمائهم اللغوي والميثولوجي المقصود الى الثقافة الغربية بأصولها اليونانية والرومانية ، فبقدر ما يعكس هذا المسرح - بصدق ونفاذ - أهم خصائص الشخصية الاسبانية في مراحلها التاريخية المختلفة بقدر ما يقترب من الكشف عن العصب العربي الذي ما زال حيا في تكوينهم الوجداني والفني ، واذا كان ذلك ظاهرا للعيان في مجموعة القيم التي تستخلص من نماذج العصر الذهبي ، وطبيعة رؤية العالم عند كبار مثليه ، كما تشير الى بعض ذلك الفصول التالية ، فان المسرح الاسباني الحديث يدور في جوهره حول مشكلات الطفيلان السياسي والقهر الاجتماعي ، والتعصب الديني ، وتشدان التحرر الفكري والفني ، وهي القضايا الأساسية لدينا في العالم العربي ، مما يجعل تجربة اسبانيا التاريخية التي تجسدها كما تنعكس في المسرح خير نموذج يمكن أن نرى فيه بعض ملامح واقعنا ، ونسترد به قدرا من وعينا ، ونستشرف من حلوله الحضارية المستنيرة أملا في مستقبلنا .

وقد آثرت أن أبقى على الطابع الأصلي الذي كتبت به هذه الفصول عندما نشرت كمقدمات للأعمال المسرحية المترجمة ، لأن تعديلها وفقا لمنظوري المنهجي الآن يعنى كتابة غيرها ، ولأن هدف « التعريف » الذي كان يحدوها ما زال قائما حتى الآن ، فلا يكاد يوجد بين أيدي قراء العربية كتاب واحد يقدم صورة عامة للمسرح الاسباني في عصوره المختلفة ، مبرزاً أهم ظواهره الانسانية والفنية ، على أهمية ذلك في ادراك المؤلفين والمتلقين لدينا لطبيعة تركيب الجهاز المسرحي ، وطريقة قيامه بوظائفه الفنية والاجتماعية بشكل مباشر قريب . فلن نعرف المسرح العالمي في أصوله وأسراره وتجلياته المحدثة ما لم نتأمل بامعان تجارب الشعوب المختلفة ، لا كمجرد قراء مستهلكين لانتاجهم ، وانما بتنمية المعرفة بخبراتهم ، وتكثيف البحث النقدي في أعمالهم ، وأحسب أن التجربة الاسبانية بخصوصيتها وتلاقيها معنا في الجذور جديرة بأن تلقى منا حفاوة المعرفة ومحبة الفهم والامتلاك .

دكتور صلاح فضل

ادارة اندلسية ، المعادى الجديدة

١٩٩١

ظواهر العصر الذهبي

أبرز شخصياته :

شهدت اسبانيا حركة بحث أدبية هائلة أعقبت ازدهار السياسي والاقتصادي والثقافي الذي تمتعت به في عصر النهضة ، والذي لم يدم سوى فترة قصيرة نسبيا ، إذ أنه عندما بدأت هذه الحركة الأدبية تصل الى ذروتها ، وتعطى ثمارها الناضجة ، كانت التناقضات داخل الامبراطورية الاسبانية قد بدأت تطل برأسها هي الأخرى ، وأخذت الامبراطورية ترزح تحت وطأة آلام سياسية واجتماعية أوشكت أن تمزق رداء القومية الجديد بالنزاعات الانفصالية من ناحية ، وحركات التمرد الشعبي من ناحية أخرى .

وقد وصلت الحركة الأدبية الى أوجها خلال العصر الذي يطلقون عليه « العصر الذهبي » والذي امتد طيلة قرن ونصف ، الا أنه فيما يتصل بالظواهر المسرحية يمكننا أن نحصر ازدهاره في الفترة الواقعة ما بين سنتي ١٥٨٠ - ١٦٨٠ م ، لأنها هي التي شهدت أعلامه الكبار ، ومدارسه الرئيسية التي تناولت ما انتهى اليها من تراث الاقدمين فنفتحت فيه روحا من عبقرية أبنائها ، وشيدت فوقه بناء سامقا أصبح فيما بعد من المعالم الرئيسية في تاريخ الاداب العالمية .

أما شخصياته البارزة التي تركت بصماتها على الثقافة الانسانية فقد كانت ثلاثا هي :

Miguel de Cirvantes.	١٥٤٧ - ١٦١٦	ميغيل دي ثيربانتيس
Lope de Vega	١٥٦٢ - ١٦٣٥	لوبي دي فيجا
Calderon de la Barca.	١٦٠٠ - ١٦٨١	كالدرون دي لباركا

مع أن « ثيربانتيس » قد عرف عندنا وفي العالم كله بأنه الروائي الذي كتب دون كيخوته فإن هذا الجانب الهام من نشاطه الأدبي الخلاق في المسرح يستحق الإبراز ، مع أنه قد ظل مجهولا لدى عامة الناس ، باستثناء قلة من الدارسين المتخصصين حتى وقت قريب ، هذا على الرغم من أنه كان على علاقة قديمة وحميمة به ، فقد بدأ بكتابة المسرح قبل الرواية ، إلا أنه يقدر النجاح الأسطوري الذي لقيه وشهده في الميدان القصصى بقدر ما تعثرت صلته بالمسرح وضاق صدره به فالقى ما كتبه منه في زوايا النسيان على اعتزازه به وايداعه فيه بضعة من نفسه وحسه وأفكاره .

وقد كانت مشكلته - ولعلها هي مشكلة كل كاتب مسرحي منذ أن عرف الإنسان هذا اللون من النشاط الفني - هي أصحاب الفرق الذين يتحكمون في الكتاب ، والذين كانوا يسمون في ذلك العصر بالمؤلفين ، فيشكو « ثيربانتيس » من الشكوى من تجاهل هؤلاء « المؤلفين » لمسرحياته بالرغم من علمهم بوجودها . وإذا تأملنا هذا الموقف برهة أدركنا أن العلاقة بين مؤلف « دون كيخوته » وفرق المسرح وجمهوره لم يكن لها أن تأخذ سوى هذا الطابع ، فثيربانتيس مؤلف « جواني » - إذا استعرنا هذا المصطلح الفلسفي - وهو من أوائل عباقرة الأدب الذين تعمقوا النفس البشرية في أدق خلجاتها وأبعد أغوارها وأعظم تقلباتها ، لذا فإن مواجهته للجمهور لم يقدر لها النجاح الكافي ، بالرغم من أنه يزعم غير ذلك في كتاباته عن مسرحه ، ويشيد باقبال الجمهور عليه ، ملقيا التبعة كلها على أصحاب الفرق ، وذلك لأنه كان ينبغى عليه أن يعطى لاشخاصه لا أفكارا ولا مشاعر محللة مترسلة كما في الرواية ، وإنما أحداثا مرتبة باقتصاد محكم ، ومحركة في توازن خارجي دقيق .

فهو وإن كان قد فتن هذا الجمهور كأفراد عندما يخلو كل منهم إلى نفسه ، فيفرق في الضحك أو البكاء أو الانفعال أو التأثر عند قراءة عمله القصصى الخالد ، فإنه لم يستطع تحريكهم كجماعة من فوق خشبة المسرح ، أو هو أن أردنا الدقة في التعبير كان على وشك أن يظفر بذلك حتى برز في المحيط الأدبي « زعيم » آخر كان أكثر منه مهارة في فن قيادة الجماعات ، فالتقط منه صولجان الملك - على حد تعبيره - قبل أن ينعم بالسيادة والنجاح ، أما هذا الزعيم الموهوب الذي خلق للاستعراض والفتنة والنجاح والعذاب فهو « لوبي دى بيجا » نقيض ثيربانتيس الأول سواء في طابعه الشخصى أم الأدبي ، مع أنه كان يعيش على بعد خطوات منه في أحد شوارع مدريد القديمة .

وليس معنى هذا أن ثيربانتيس لم يتفوق في كتابته للمسرح وإن كان لم يصل إلى الجمهور عن طريق عروضه ، فإن إنتاجه في هذا الميدان - وقد

طبع معظمه فى حياته - يضعه فى صفوف الرواد الذين ساعدوا على اكمال الخلق المسرحى فى اللغة الاسبانية ، بما ينبض فيه من قيم انسانية ، وما يتمثل فى بنائه من احكام فنى ، وما يضيفه الى أدوات التعبير المسرحية ، اذ يعتبر مبدع هذه الفصول القصيرة El Entremés التى كانت تتخلل العروض المسرحية ، وله فيها مذهب خاص ساد لدى مؤلفى هذا الجنس المسرحى من بعده .

ويحدد النقاد له مرحلتين فى انتساجه المسرحى : احدهما مرحلة الشباب ، والثانية مرحلة الكهولة ، ويشبتون له تفوقه على نفسه ومراجعتة لكثير من الأعمال المسرحية التى لم تكن ترضيه أو تشبع حاجاته النفسية والفنية ، مما يدفعه لأن يعود لموضوعاته مرة أخرى فى تناول جديد متقن ، وأظهر مثل على ذلك هو مسرحيته : « تجربة الجزائر » و « حمامات الجزائر » فان التجربة فيهما واحدة ، يتناول تلك الفترة الاليمية والخصيبة من حياته التى قضاها كأسير مسيحي فى سجون الجزائر ، والتى كتب بسببها هذا الفصل الشهير المشكل فى « دون كيخوته » ، ولكنه فى المسرحية الثانية يعطى أبعادا انسانية أعمق بكثير مما استطاع أن يقدمه فى الأولى .

وإذا كان لنا أن نختار واحدة من أعماله المسرحية كنموذج لفنه ، ونلقى عليها بعض الضوء فاننا نتوقف قليلا عند « نومانسيا Numancia » التى تعتبر أقدم مأساة عظيمة فى الأدب الاسبانى وأجدرها بالتقديم والعرض على مسارحنا العربية . وقد ظفرت هذه المسرحية بتقدير منقطع النظر وحماس بالغ لدى المفكرين ابتداء من القرن الماضى ، الى الحد الذى اعتبروها فيه واحدة من أعظم المآسي الانسانية فى التاريخ الأدبى بعد سوفوكليس . ولم يكن هؤلاء النقاد من الاسبان أو مفكرين من الدرجة الثانية حتى تهتمهم بالتحيز القومى أو بضعف التقدير ، وانما كانوا عمالقة مثل شليجيل وشوبنهاور ، وجوته ، وشيللى ، يقول عنها شوبنهاور مثلا « لقد رسم فيها ثيربانتيس انتحار شعب بأكمله ، فهل نضيق كل شيء ؟ » لم تبق لنا الا العودة الى أحضان الطبيعة .

وتكتسب هذه المسرحية كل يوم تقديرا جديدا يضاف الى تقدير الرومانتيكيين المتطرف الذى شهدته فى القرن الماضى ، وذلك لما تمجده من بطولات جماعية تصل الى حافة الجنون ، ولكنها تتلفع برداء أسطورى محبب يعطيها قوة درامية بالرغم من أنها تركز على قاعدة تاريخية صلبة ، وموضوعها هو العمل الفدائى الجماعى ، ولذلك نقول انها من أنسب ما يقدم للمشاهد العربى لتزكية روح البطولة لديه .

وقد أدرك الاسبان - والأوروبيون عموما - قيمة هذا العمل فى لحظات

تاريخهم الحرجة ، فعرضتها المسارح منذ الحرب العالمية الثانية حتى اليوم عدة مرات ، كما عرضتها مسارح مدريد أثناء حصار المدينة خلال الحرب الأهلية الأسبانية ثم عادت الى عرضها بعد ذلك سنة ١٩٦٥ .

وتستمد المسرحية موضوعها من أحداث تاريخية جرت بالفعل لمدينة نومانثيا التي كانت عاصمة لاسبانيا القديمة سنة ١٣٣ قبل الميلاد ، عندما حاصرها القائد الروماني « اشيبليون Escipion » وضيق عليها الخناق ، فلما لم يجد أهلها مفرًا من الاستسلام قرروا في عمل انتحاري هائل اشعل نار عظيمة مثل الجحيم وقذف كل شيء فيها ، ثم ما لبثوا أن ألقوا بأنفسهم كذلك ، واتهمت النيران البلد بأكملها فلم ينج منها الا طفل صغير رمى بنفسه من فوق أبراج المدينة أمام أعين الأعداء الفاهلين .

وتقع المسرحية في أربعة فصول ، وتحكي هذه المأساة أو الملحمة الجماعية بقوة وأصالة لا نظير لهما ، اذ يرسم لنا المؤلف في ثناياها لوحة ناطقة للجوانب الانسانية في العلاقات الفردية والعائلية ذات الأطراف المتعددة ، وكلها تصب في تيار واحد من العواطف الحارة التي تتدفق بها هذه المواقف الجريئة ، فنرى مثلا عاطفة الأمومة المتقدمة أو مشاعر الحب البريء بين فتى وصبية عند المحنة ، وهذا هو الميدان النفسي الذي يبرع فيه المؤلف وتنجلي عبقريته ، وقد كان هو نفسه شديد الاحساس بذلك ، فهو يصرح بأنه أول مؤلف جسم المشاعر الانسانية في أوهامها وخيالاتها وأفكارها وجعلها شخوصا تتحرك على المسرح . وهو بالفعل قد جرد هذه القوى التي سميت فيما بعد «باللاشعور» وأعطاه حياة مجسمة في أعماله .

وقد عيب على هذه المسرحية تعدد أطرافها والطابع الملحمي الذي يتجلى فيها ، ولكن اذا أخذنا في الاعتبار أن هدف المؤلف الذي حققه بنجاح كبير كان تقديم صورة انسانية لهذا المجتمع في لوحات سريعة تذكرونا بمسرح بريخت الملحمي فان هذا النقد يصبح غير ذي قيمة ، كما عيب عليها كذلك وجود بعض الشخصيات الرمزية مثل تشخيص اسبانيا ونهر الدويرو على المسرح ، ولكنها رموز لا تكسر التصور الواقعي للأحداث في المسرحية ، وانما تثريه بما فيها من مجاز خصب ، فهي تظهر لتتنبأ لهذه المأساة بأنها بداية لعصر جديد ، اذ بالرغم من تدمير العاصمة واحتراق الأخضر واليابس فان الشمس ستشرق ثانية على ما ينتظر هذا الوطن من مجد خالد عندما يسود البحار ويفتح العالم الجديد ويبهج الدنيا ببطولة أبنائه . ولولا هذا النغم الدافئ المتفائل الذي ينبعث من هذه الشخصيات المجازية لكأنت بطولة المدينة الفدائية عملا علميا خاليا من المفزى التاريخي والانساني معا ، فهذا النغم هو الذي سرر من ناحية النهاية الفاجعة للمأساة ، ويرضى من

ناحية أخرى الشعور القومي لدى الجمهور الذي كان يراها فيزداد إيماناً بالنصر . وهي بعد ذلك مثل أنساني وعالمى صالح لأن تستلهم منه كل الشعوب ما يزرع به من روح بطول لا يقلل من قيمته - بل يزيدها قوة - ما يتحلله من مشاهد البؤس والعداوة التي لا تخلو منها أية حرب مهما كانت نبيلة الأسباب .

فإذا تركنا ثيربانتيس وانتقلنا إلى ضلعي المثلث المسرحي وعموديه الشامخين في العصر الذهبي وهما لوبي دي بيجا وكالدرون دي لباركا أدركنا أنهما يمثلان جيلين متعاقبين من كتاب المسرح وطريقتين مختلفتين في تناوله ، إذ كان لكل منهما مدرسة خاصة به في فن الدراما لها ملامحها المميزة وكتابها المعروفون . فأنت تتناول أى كتاب في تاريخ المسرح الأسباني فتجد قائمتين من مؤلفي المسرح يتربع على قمة أحدهما لوبي دي بيجا ويتصدر الأخرى كالدرون ، ولا جدوى من إيرادهما هنا لأنهما أسماء لا زالت لا تعنى شيئاً بالنسبة لقارئنا بالرغم من قيمتها الأدبية الرفيعة إلا أنها مجهولة عندنا . وبالإضافة إلى ذلك فأنت تجد في هذه المؤلفات - وفي الحياة الفكرية على وجه العموم - صراعاً بين هاتين المدرستين وأتباعهما ، ربما كان أحد مظاهر انفصام الشخصية الأسبانية التي لم تبرا في تاريخها من الحرب الأهلية ، فيمنذ أن كانت شبه الجزيرة الأيبيرية موزعة بين العرب والمسيحيين وهذا الانقسام إلى جانبين قدر لم تتخلص منه بالرغم من التوحيد السياسي والجغرافي .

وكان الصراع بين مدرستي لوبي وكالدرون قائماً في العصر الذهبي قرابة نهايته ، وإن كانت معالمة لم تتضح إلا فيما بعد . على أن ظاهرة الانقسام ما لبثت تطل برأسها على مدى التاريخ الأسباني من حين لآخر ، في عصر التنوير وعند الغزو الفرنسي ، ثم بلغت أشدها في صراع الحرب الأهلية الأخيرة ، ولكنها لم تختف من على مسرح الحياة الأسبانية تماماً ، فهي تترصد أقرب فرصة لتعلن عن نفسها ، وما الصراع بين النوادي الرياضية في كرة القدم وأنصار مصارعي الثيران سوى مظهر آخر لهذه الثنائية الواضحة .

ولكننا نترك هذه الظاهرة للدراسات الاجتماعية لنركز حديثنا في الجانب الأدبي فنقول إن أتباع لوبي دي بيجا يعتبرونه خالق المسرح الأسباني الأكبر ومؤلفه العبقرى الأغزر ، وهذا حق ، وأنه يأتي في المقام الأول فنياً قبل كالدرون ، وهنا ينبغي أنصار المذهب الثاني لرفض هذا الترتيب معلنين أنه لا مبرر أبداً في أية تقييمات أدبية لوضع درجات من الأولوية ، بل يذهبون إلى أبعد من ذلك عندما يقولون أن الصياغة المسرحية

لدى كالدرون كانت أحكم صنعا وأعظم اتقانا وأشد اكتمالا مما هي عند لوبى .

وقد تجلّى هذا الصراع فى جيلين من النقاد الاسبان ، أولهما يمثله مينينديث بيلايو Menéndiz Pelayo (١٨٥٦ - ١٩١٢) ، وهو أعظم ناقد شهدته الآداب الاسبانية الحديثة ، وكبير الشبه بمن يدافع عنه لوبى دى بيجا فى الخصوبة والانتاج فأنت عندما ترى المجلدات التى كتبها هذا الناقد أو الجهد المضنى الذى بذله فيها فى بحث مبدع أصيل ، ثم تمر بعينك على تاريخ مولده ووفاته لا تكاد تصدق ما ترى ، ولا تستطيع أن تفسر كيف وجد الوقت لاعداد وكتابة كل هذه الأعمال .

وأما الجيل الثانى فان أكبر ممثليه هو الأستاذ « بالبوينا برات Valbuena Prat » وهو أكبر مؤرخ للأدب الاسبانى فى القرن العشرين ، وقد انتصر لكالدرون من أنصار المدرسة الأولى وأعاد تقييمه بمقاييس فنية موضوعية عادلة ، وان كان لم ينكر قيمة عبقرية لوبى دى بيجا بل كتب عنه دراسات مطولة متميزة .

ثم جاء اليوم جيل ثالث من النقاد يحاول أن يضع أوزار هذه الحرب وأن يحدد المعالم الفنية بهدوء وتوازن لدى كل من المدرستين المسرحيتين ، ثم أخذوا يدرسون العوامل التى خضع لها كل من التيارين والمصعب المشترك بينهما ، لكن يظل التقابل المائل فى تراث كل من لوبى دى بيجا وكالدردن لا يستند فقط الى عواطف أنصارهما ، بل يعتمد أساسا على اختلاف الطابع المميز لكل منهما ، ومع ذلك فمن الممكن تحديد بعض الملامح الفنية الغالبة على انتاج العصر الذهبى من النصوص المسرحية والآراء النقدية المصاحبة لها على الوجه التالى .

خصائصه الفنية :

عندما يتعرض الباحث للحديث عن المسارح الأوروبية الأخرى مثل الفرنسى أو الانجليزى أو الألمانى أو الإيطالى أو الروسى فإنه يتكىء على قاعدة طيبة من أعمال مترجمة الى اللغة العربية ، أما عندما يتكلم عن مسرح جديد علينا - وان كان بالغ القدم منذ سينيكلا اللاتينى - فإنه يقع فى لون من الحرج ، فالدراسة النقدية تهتم بالتحليل أكثر مما تتوقف عند مجرد التعريف ، والحديث عن عمل أدبى يفترض أولا الإلمام بهذا العمل من جانب القارئ ، مما لا يتوفر فى حالة المسرح الاسبانى ، ومع ذلك فلا مفر من محاولة اعطاء فكرة مركزة نراها ضرورية ، اذ أنها بالرغم من هذه الصعوبات الخطوة الأولى فى سبيل التغلب عليها .

والخاصية الأولى للمسرح الأسباني في عصره الذهبي هي ثراء المادة التي يستقى منها ، وخصوصية العناصر الموضوعية التي يتألفها ، فهي تمتد من التراث الملحمي الذي ازدهر في العصر السابق عليه ، الى الواقع التاريخية العالمية والقومية . كما تشمل الموضوعات المميزة لعصر النهضة ، وأدب الرعاة والعرب المستعجمين والفروسية والأساطير ، الى جانب الموضوعات ذات الطابع الديني المستقاة من العهدين القديم والجديد والأسرار الدينية ، هذا بالإضافة الى الموضوعات المستمدة من الحياة اليومية المعاصرة سواء كانت في مظاهرها السياسية أو الاجتماعية .

وليس المهم هو هذا التنوع في حد ذاته ، لأن الموضوع لا يحدد أبدا قيمة العمل الفني . وإنما المهم هو تحويل هذه المادة الى عناصر درامية فاعلة ، وهذه هي قدرة الخلق الفني التي تشبه العصا السحرية ، تمس شيئا ما فتحويله الى حدث درامي بعد أن كان مجرد قصة أو حكاية أو تاريخا أو فكرة . ولعل هذا الجانب هو الذي تكمن فيه قيمة المسرح الأسباني عالميا ، فلا ينبغي أن نبحث عن هذه القيمة متتبعين الموضوعات التي التقطها منه المسرح الفرنسي أو الإيطالي وصيغها بلونهما ، ولا في النماذج التي قدمها للآداب العالمية مثل دون جوان أو سيخسوندو أو السيد ، وإنما يجب أن نلتصق فيها هو أعمق من ذلك وأبعد غورا ، في هذه القدرة العجيبة على تحويل المادة التي لم تكن قبله تصلح للمسرح وخلق بذرة الدراما في كيائها ، فليست نوعية الأعمال المسرحية ولا خصوصيتها هي الميدان البكر الذي غزته العبقرية الأسبانية ، وإنما هي معجزة مسرح الحياة نفسها واخضاعها لنوع من الرؤية الفنية الشاملة .

وقد ترتب على هذا الشمول ظاهرة هامة هي تقارب الحدود بين الأجناس المسرحية التقليدية ، فقد امتزجت في بوتقة هذا لعصر الذهبي الأسباني المأساة بالملهاة ، لا بطريقة « التراجيكوميديا » التي حدثت في الآداب الأخرى ، وإنما بمنطق آخر أكثر حيوية وأصالة ، والفرق بين الحالتيه هو ما يميز الخلط من الانصهار ، ففي الحالة الأولى تحتفظ العناصر المكونة بخصائصها القديمة وتجمع بين المأساة والملهاة في إطار واحد ، مما يجعله تركيبا رديئا من الوجهة الفنية ، اذ أن كلا المخلوقين يظل على جنسه وإن عقدت بينهما الروابط ، أما ما كان يفعله المسرح الأسباني في وحداته الدرامية التي كان يطلق عليها لفظ « كوميديا » بمفهوم خاص به فهو صهر هذه العناصر في بوتقة رؤية فنية واحدة أكثر ما تكون قرينا من الحياة ومساسا لجوهرها .

ولم يكن كبار كتابه يعاونون ذلك بطريقة مبهمه أو غريزية ، وإنما كانوا واعين بطبيعة الخلق الفني بين أيديهم ، وكانوا ثائرين - على طريقتهم -

ضد النزعات التي تبلورت في القرن السادس عشر على أيدي المدرسين الكلاسيكيين الذين حاولوا تجميع قوانين المسرح الشعري ، وقد عزز هذا الاتجاه وشرحه بكثير من اللامحية وخفة الظل وروح السخرية لوبي دي بيجا في كتابه عن الفن الجديد في صناعة المسرح كما سنوضح فيما بعد ، كما شرح منطقته وفلسفته كثير من النقاد والمؤلفين حينئذ ، وإن كانوا لم يرفضوا مبادئه ليحلوا محلها مبادئ أخرى جاهزة ، وإنما رفضوها كي يتركوا الفنان على حريته في محاكاة الطبيعة واستلهام أسرارها .

وليس معنى هذا أن جنس المأساة الخالصة لم يوجد في المسرح الإسباني ، فهناك تيار مأساوي زاهر لم ينقطع على مر العصور ، وإنما معناه أنها لم توجد لديهم على طريقة المدرسة الفرنسية مثلا - كورني وراسين - التي عاصرتها في القرن السابع عشر ، وإن كانت قد تأخرت عنها بعض الشيء ، ومن هنا جاء تأثرها بها واستقاؤها منها كما سيرد طرف منه في ثنايا هذه الفصول .

بيد أن ما يعنينا إنما هو الإشارة إلى أن هذا الثراء في المادة الدرامية والأفق الواسع في صياغتها انتهى إلى خلق عدد موفور من النماذج الثابتة التي اتهم بسببها المسرح الإسباني بالسطحية والنمطية ، فهناك نموذج الملك والشريف والشباب الغزل والمهرج والخدام والأعزب والفتاة والقروي وغيرهم . وكلهم يقومون بأدوار محددة لا يكادون يخرجون عنها ، فهم أشبه بأقنعة خارجية تفتقد في كثير من الأحيان الأعماق النفسية التي ترسم أبعاد شخصياتهم الفردية ، أو الخلفية الاجتماعية التي تحدد وظائفهم الواقعية التاريخية ، إلا أن هذه التهمة تقوم على التعميم والتجاوز ، فهي وإن صدقت في جزء من إنتاج هذا المسرح لا تصدق على الجزء الآخر الذي وفق مؤلفوه إلى خلق شخصيات ذات ملامح فردية أو اجتماعية حتى من بين هذه النماذج التي تغرى بالنمطية .

أما من ناحية البنية المسرحية والتقنيك الفني فقد سبق الإسبان في عصرهم الذهبي الحركة الرومانتيكية عندما اتخذوا الفصول الثلاثة شكلا غالبا على أعمالهم المسرحية ، وكان الشائع من قبل هو الفصول الخمسة ، إلا أنه ابتداء من ثوربانتيس - وحتى من قبله بقليل - أخذ الكتاب يحضرون الفصول المسرحية في ثلاثة ، ولم يكن هذا مجرد مسألة تقسيم للأحداث أو توزيع للمناظر ، وإنما كان يخضع لمنطق وظيفي ، فمن المعروف أن تطور الحكاية أو الخرافة وانتقالها من العرض إلى العقدة ثم إلى الحل هو الذي يحدد مدى ما في الهيكل الدرامي من أحكام ، وكلما توافقت الفصول مع مراحل النمو المسرحي أمكن الاحتفاظ لدى المشاهد بالتوتر اللازم للمتابعة ، والفصول ضروري لمعرفة ما ستعتم عنه المواقف المتشابكة ، أما الفترات

الواقعة بين المشاهد والفصول فهي التي تسمح بافتراض مرور الزمن أو التغير الأساسى فى مكان الحوادث ، وقد جاءت مؤثرات الإضاءة ، وتقسيم المسرح بالأدوات الميكانيكية لتعطى حرية أكثر فى تطويع هذه العناصر فى المسرح المعاصر ، إلا أن بساطة الامكانيات التي كانت لدى أهل هذا الفن فى القرون السابقة كانت تتطلب منهم تصورا واضحا وحلولا عملية لهذا الجانب الوظيفى فى العرض المسرحى .

على أنه لم يكن من المعتاد حينئذ تقسيم الفصول الى مشاهد أو مناظر ، بل كان المؤلف يكتفى بالإشارة الى خروج احدى الشخصيات أو دخولها ، وقد أجريت له فيما بعد عمليات التوزيع هذه لدى طبع المسرحيات لتسهيل الأمر على القراء ، وهذا هو نفس ما يحدث الآن تقريبا فى المسرح الحديث الذى لا تتوزعه مشاهد أو مناظر ، بل يتسولى المخرج بوسائله الفنية بالاستعانة بارشادات المؤلف ضبط الحركة على المسرح للمحافظة على إيقاع الأحداث .

وفى أول الفصول الثلاثة كان المؤلف الاسباني فى هذا العصر يهجم على الحدث الرئيسى دون مقدمات كثيرة أو تمهيد طويل ، فيفاجأ المشاهد عند بدء العرض بالموقف الذى ستبنى عليه تطورات الحوادث فيما بعد ، وعليه أن يلاحظها بعد ذلك بانتباه شديد . وكان هذا الاقتصاد فى المقدمات يخدم دائما العمل الدرامى ويخفف عنه عبء « الوزن الميت » الذى يثقل على الحركة المسرحية .

أما بالنسبة للوحدة العضوية فى هذا المسرح فمن المعروف أنه من بين الوحدات الثلاث التى نسبت الى أرسطو لا يقوم دليل من واقع كتابه « فن الشعر » الا على وحدة الحدث ، أما وحدة الزمان والمكان فقد تبرع بتحديددهما الشراح الايطاليون فى عصر النهضة خصوصا فى القرن السادس عشر ، وقد كان موقف المؤلفين الاسبان فى العصر الذهبى من هذا الأمر قذا وطبيعيا فى نفس الوقت ، وهو نفس موقف شكسبير الذى مات مع ثيربانتيس فى عام واحد ١٦١٦ م كانوا يلتزمون بوحدة الحدث ، أما المكان فهو يخضع للتغير والتنوع طبقا لمقتضيات الوقائع وضرورات العرض ، فمن المسلم به أن أى مشاهد مهما بلغ من السذاجة لن يصل الى اعتبار خشبة المسرح هى المكان الحقيقى للأحداث مهما حاول المؤلف إيهامه بذلك ، وعلى هذا فإن انتقال المكان لن يكسر هذا الوهم ، فكل من الفنان والمشاهد على وعى بأن تمثيل المكان ليس حقيقيا وانما هو تمثيل درامى . ومن ناحية الزمان لم يرتبط المؤلفون الاسبان بحدود الأربع والعشرين ساعة التى حصر الكلاسيكيون الزمن المسرحى فيها ، بل كانوا يعطون لانفسهم الحرية فى تصور الأحداث ممتدة على سجيتهما وفى نطاقها الطبيعى دون محاولة

خفقها أو « سخطها » كي تخضع للقالب الكلاسيكي المحدد بكثير من الافتعال،
ودون ان يصل بها التمدد الى الترهل أو الفتور .

ومع ذلك فان لوبي دي بيجا كان يستحسن أن تقع الحوادث في أقصر
فترة زمنية ممكنة حتى لا تفقد كثافتها أو حرارتها ، لكن دون تقييد بعدد
محدد من الساعات أو الأيام ، بل كان يحتفظ للحوادث بتلقائيتها ونموها
الطبيعي ، أما كالدرون فكان أشد تمسكا لانتباه المشاهد ومحافظة
على توتره .

وأخر خاصية فنية نحب أن نشير اليها في هذا المقام هي طبيعته الأولى
كمسرح شعري ، ولا يكفي أن نقول عن الحديث عن لغة المسرح أنها كانت
مكونة من أبيات شعرية منظومة على الطريقة الإيطالية أو على أساس المقاطع
الشمائية ، فنحن لا يمكننا بهذا أن ننفذ الى طبيعة هذا المسرح الشعري أو
ندرك كنهه ، فالشعر لم يكن لغة للمسرح فقط وإنما كان له وروحه .
فتوزيع الأبحر المختلفة على المواقف المتنوعة لاعطائها الإيقاع الملائم ،
والصور الشعرية التي تزخر بالنغم العميق ، والشحنات العاطفية المكثفة ،
كل هذا جزء لا ينفصم من عملية التندفك الدرامي نفسها . وقد كان المسرح
مدينا بنجاحه وشيوعه بين الجمهور الى قوة الشعر فيه ، ونفاذه الى أعماق
الناس أكثر مما هو مدين للخرافة التي كانت تتولى تقديمها بأسهاب أكثر
وجزالة أعظم سلاسة الأعمال الملحمية والقصصية .

لوبى دى بيجا

ملحات من سيرته :

إذا كان النقاد قد قالوا عن تاريخ حياة كالديرون دى لا باركا انها تمثل « تاريخ حياة الصمت » لما تتميز به من ندرة وقلة ، فان سيرة « عنقاء » المسرح الاسباني وأسطورته الحية فى عصره الذهبى وهو « لوبى دى بيجا » تمتاز بوفرة المعلومات التفصيلية الدقيقة ، وكثرة الدراسات الببليوجرافية الموثقة ، وعدد من الأعمال الأدبية التى روى فيها أحداث حياته المتنوعة من قصصية وغنائية ونثرية ، كل ذلك يجعل سيرته « تاريخ حياة الثروة » ، ولكنها ثروة من نوع شيق خاص ، انها ثروة العشق الدائم المتجدد الناجمة عن قرحة خالصة بالحياة وحب متاجج للعمل ، ان حياته كانت — كما سنرى — سلسلة من الاندفاعات العاطفية المشبوبة ، المفعمة بالخصوبة الفنية والحيوية التى تصل الى أوجها فى أعماله ، وسنعرض منها لمظهرين متكاملين : أحدهما يقف متأنيا عند بعض اللحظات الهامة ليحاول تحليلها واستشفاف ما وراءها ، والثانى يستعرض بسرعة خاطفة شريط حياته الكاملة بالأعوام ، ليقدّم تصورا كليا عن هذه الملحة المترعة بالشوق والحب والعطاء الأدبى الغزير .

وكان فيليب الثانى قد جعل من مدريد عام ١٥٦١ عاصمة جديدة لاسبانيا ، مما دفع الناس الى التسابق اليها ، فهرع الى التماس مساكن فيها أفواج من الموظفين والحرفيين والنبلاء ، ورجال الجيش والفنانين خلال فترة تعد بداية هذا العصر الذهبى لاسبانيا ، وكان ممن هاجر اليها حديثا رجل يشتغل بالنسيج البدوى والتطريز الفنى على الملابس والأقمشة المزركشة ، هبط من جبال الشمال فى « سانتاندير » بحثا عن دفء البلاط فى « بلد الوليد » ثم متابعة لمواكب النازحين فى العام التالى لاعلان مدريد

عاصمة لاسبانيا ، تاركا زوجته في المدينة القديمة مع ولديها ، ومصطحبا معه خليقة جديدة ، لكن الزوجة لا تسلم بالامر الواقع ، بل تحزم أمتعتها وتمضي في اثر زوجها « فيليكس بيجا كاريو » في مطاردة مشروعة ، ولا يقر لها جنان حتى تعيد السلام الى بيت الزوجية المتصدع ، وتستقر معه في العاصمة الجديدة ، بل وتلد له ولدا سيقدر له أن يكون من معالم هذه الحضارة المتخلقة ومن أهم ابداعاتها ، ويأتي هذا الطفل في يوم ٢٥ نوفمبر عام ١٥٦٢ - وهو يوم القديس « لوبي » الذي يطلق عليه اسمه ، ليؤكد انتصار الشرعية الزوجية ، ويسجل الطفل - فيما بعد بطبيعة الحال - مولده بهذه الأبيات :

جاء أبى من منطقة « بيجا »

قليل المال معدوم العقار

حيث يتابع الفقراء حركة النبلاء

وطاردته الى مدريد - عمياء من الغيرة

زوجته المحبة مع انه كان يعشق

« هيلينا » اسبانية أخرى لا تلك الاغريقية

وانتهوا الى الصلح ، وفي هذا اليوم

كان السلام هو بلدتى الأولى

وراحتها من الغيرة المحمومة

فقد جئت من الغيرة اذن ، يا له من مولد !

فتصوروا مولودا نبت من تلك العاصفة

وقد اعتمد بعض المؤرخين على ما ذكره شاعرنا في قصيدة أخرى بعنوان « غار أبولو » من أن أباه قد نظم أبياتا دينية وأنه يحتفظ بمسوداتها ليقولوا عنه انه شاعر ، بينما تحفظ آخرون في قبول هذه الرواية ، واعتبروها من قبيل تمجيد الأب ورفع اسمه وذكره ، خاصة وأن « لوبي » نفسه قد درج على نظم بعض القصائد ونسبها الى محبوباته ليرد عليها بقصائد أخرى في حواريات غزلية طريفة . فلم تكن مسألة الدقة في نسبة الشعر تخلو لديه من عوامل الخيال والاثارة والتهويم ، مما يجعل روايته ضعيفة ، كما كان ينظم الشعر دائما ويكتب الرسائل الأدبية الغرامية على لسان حاميه « دوق سيسا » ، اذ يعتبر ذلك جزءا من أعمال السكرتارية التي كان يقوم بها لهذا أو لغيره في مراحل حياته المختلفة . لكن تظل هناك

حقيقة ثابتة عن هذا الأب وهي شعوره الديني الفياض ، ومزاجه المتقلب ، وجيشانه العاطفي المتردد ، وهو ما أورثه لابنه من بعده ، بالإضافة الى طبيعته الفنية التي تتمثل في صناعة التطريز باعتبارها إحدى تجليات فنون الرسم . فبينما نراه يتقلب على جمر المغامرات العاطفية الشرود التي تحملها على هجرة زوجته وأولاده نراه أحيانا أخرى يهرع الى مستشفيات مدريد متطوعا ليقوم بتنظيفها ، وترتيبها وتطهير الجرحى وغسل أقدام المرضى فيها ، محتسبا ذلك عند الله ، ومتقربا الى رجال الدين والطب ، وهم من خيرة من يعتمد عليهم في صناعة التطريز ، وسنرى أن هذا العشق الجارف للحياة ، والحساسية الشديدة تجاه الجانب الصوفي منها سيتضح في كثير من مشاهد حياة الابن فيما بعد ، على أن هذا الأب لم يلبث أن قضى نحبه فجأة ولما يبلغ الصبي السادسة عشرة من عمره ولحقت به زوجته بعد أعوام ، ولم يتبق لشاعرنا سوى اخوة لا يعينونه على شيء من تكاليف الحياة ، كما لم يكن قد أعد هو نفسه ليتحمل منها مسئولية غيره .

وقد يبدو أن ما يزعمه بعض المؤرخين من أن أسرة « لوبى » كانت تدعى النبل وعراقة الأصل لا يستند على أساس مادي أو أدبي ، ومن ثم فإن سخيرية أعدائه منه ، وتندرهم بشعار النبالة العائلية الذي يشير اليه في بعض أعماله ويتلهف حرصا على التمسك به ، كل ذلك كان مبالغة في التنديد به ، في عصر لا يعترف بسوى الميراث وسيلة لاكتساب الفضل والشرف . لكن بعض النقاد اليوم يؤكدون شيئا هاما في الحياة الاسبانية عندئذ وهو اعتبار كل قادم من جبال الشمال حاملا في أصلايه سر النبل والأصالة ، فهو على هذا من سلالة رجال الجبال الشرفاء الذين اعتصموا فيها عند الغزو العربى وهبطوا منها قناصة يقتطعون أطراف الدولة الاسلامية الأندلسية عندما كان يسمح تحليلها بقدر من التآكل ، وتكثر الشواهد في الأدب الاسباني على اطراد تلك القيمة ، فنجد « ثيربانتيس » يحكى في روايته « دون كيخوته » قصة السيدة التي ترفض العمل بعد موت زوجها الحداد لأنه كان نازحا من جبال « أشتورياس » « مما يجعله شريفا مثل الملك » ، كما أن مؤلفا اسبانيا آخر هو « كيبيدو » يطلق على الجبل اسم « مهد النبالة » ، ولا شك أن هذه الفكرة الجماعية كانت تسعف شاعرنا في بعض الأحيان على زعم النبالة ، الا أن حسه الواقعي الحاد كان سرعان ما يدفعه الى الاعتراف المتكرر بأنه « يحمل دما متواضعا » وأنه « تربى في كنف الفقر » ، خاصة كى يسلب زمرة المتربصين به من الشعراء والأدباء سلاحهم المفضل في السخرية والتهكم على نبالته .

وبالرغم من قلة المعلومات التي يتداولها الباحثون عن طفولته الأولى فانهم يستخلصون مما أورده أول كاتب لسيرته عقب وفاته « بيريث

دى مونتالبان « أنه كان طفلاً معجزة كما يقال اليوم ، فلم يلبث بعد ذهابه الى المدرسة بقليل أن تعلم وهو فى الخامسة من عمره قراءة اللاتينية والرومانشية - أى الاسبانية القديمة - وشرع فى نظم أبياته الشعرية الأولى ، وكان يقتسم غذاءه مع رفاقه الكبار كي يكتبوا ما يملى عليهم من أشعار ، وقد دخل مدرسة الجزويت اليسوعيين فى سن العاشرة ، وأخذ يدرس فيها العلوم التى كانوا يعتنون بها فى هذه الفترة ، فقرأ عندئذ أعمال « هوراس » و « أوفيد » و « فرجيل » ، كما كانت له عناية خاصة بالرياضيات وعلوم الفلك ، وسرعان ما أتقن علوم اللغة من نحو وبلاغة وأدب ، بالإضافة الى فنون الصبا الضرورية مثل الرقص والغناء والرماية والركوب . وكانت مدارس اليسوعيين تضم مسرحاً يتم تدريب الطلاب عليه لأقامة الاحتفالات ، ويبدو أن مؤلفنا الصغير قد بدأ يقدم عليه بواكير أعماله ، فهو يذكر فى كتابه عن الكوميديا :

كتبها منذ الحادية والثانية عشرة

بفصول أربعة ورقاق أربع

فكل رق يتضمن فصلاً

وربما أتاحت له مدرسة الجزويت أن يقيم علاقة ودية مع بعض لداته ، من طبقة النبلاء ، مما يمثل مدخله الى عالمهم وحياته فى ظلهم فيما بعد . ولم يلبث بعد هذه المرحلة أن انتقل الى جامعة « الكالا » - أو قلعة عبد السلام كما كان يسميها العرب - ويؤكد هو نفسه انتظامه فى الدراسة فى تلك الجامعة بضعة أعوام فى روايته المطولة « دوروتيا » التى يحكى فيها طرفاً من قصة حياته ومغامراته فى هذه الآونة ، وفى نفس الوقت انتظم فى خدمة أحد رجال الدين وهو « أسقف أبيلا » ليعينه على تكاليف الدراسة . وبالرغم من أنه يزعم فى بعض أشعاره أنه حصل على الاجازة العالية أو الليسانس من تلك الجامعة الا أن مؤرخيه لم يعثروا على اسمه فى سجلاتها ولا على أية وثيقة أخرى تؤكد ذلك مما دفعهم الى الشك فى صحتة ، وترجيح أنه قد انصرف عن الدراسة فيها بعد أربعة أعوام اثر اكتشافه بما حصله من معارف أساسية لعلوم العصر الوسيط ، وقد يعزى هذا الانصراف أيضاً الى أسباب عاطفية ، اذ يقول فى بعض أشعاره :

واعمتنى امرأة عن العلم الذى كنت أهواه

فليغفر لى الله .

ويروى عنه كاتب سيرته الأولى مغامرة مبكرة عندما رأى نفسه قد شب رجلا حرا من خوف أبيه الذي مات ، وطموحا لمعرفة الدنيا ، فاتفق مع صاحب له ما زال يعيش حتى الآن - أى عند كتابة هذه السيرة طبعاً - وجمعا ما يحتاجان اليه من متاع ، ومضيا سيرا على الأقدام حتى « سيجوييا » - أو شيقويية حسب نطقها العربى القديم - ثم اشتريا هناك ركوبة ومضيا بها الى بعض البلاد الأخرى ، لكنهما لم يلبثا أن شعرا بخطر المغامرة بعد فراغ زادهما ، فاضطرا لبيع ما كانا يحملانه من قطع وحلى فضة ، فثارت شكوك تاجر المصوغات فيهما وأبلغ الشرطة عنهما ، فاستجوبتهما ، وقامت بإعادتهما مخفورين ، وتسليمهما الى أهلهما فى مدريد .

ويبدو أن أمثال هذه الاندفاعات قد جعلت أسقف بيلا يتخلى عن رعايته، وينفض يديه منه ، الا أنه لم يهجر الدراسة الجامعية نهائيا ، بل التحق مرة أخرى بأعرق جامعة اسبانية فى مدينة « سلمنقة » وانتظم فى الدراسة به متتلماً على يد كبار الأساتذة ، دون أن يكف عن الكتابة للمسرح ونظم الشعر ، وقد شغف فى هذه الآونة بنظم المعارف باللاتينية ، وأخذ يستجمع الكتب عن معظم اللغات والآداب الشهيرة ، فدرس الاغريقية ، وعرف الايطالية جيداً وألم بالفرنسية ، ولم يكده يكمل بضعة وعشرين عاما من عمره حتى أصبح يتمتع بقدر كبير من الشهرة والتقدير الأدبى .

ومنذ ذلك الحين لم يعد من العسير على مؤرخيه أن يتتبعوا خطواته بعد أن سلطت عليه الأضواء ، خاصة وأنه - كما يقول « فوسلير » من أصدق من مزج الأدب بالحياة ، فأحيا أدب العصور الوسطى من جانب ، وأدب حياته الخاصة من جانب آخر .

ويؤثر عنه فى مرحلة الشباب الباكر أنه اشترك فى الحملة البحرية على جزر « أثوريسى » ، وعاد منها مشبعاً بروح البطولة ، ومصطلحات الحرب البحرية التى ما فتئ يردددها فى أشعاره فيما بعد ، ويبدو أن شهرته حينئذ قد ذاعت الى درجة أن يمتدحه أديب اسبانيا الأكبر « ثيربانتيس » فى قصيدة بعنوان « غنائية الى كاليوبى » قائلا :

لكم تبرهن على عبقرية التجربة

فى اعوامك الخضراء وسنك الباكر

تسكن مسكينا صوامع العلم

كما لو كنت فى السن الأشيب

ولن أكون بمثابة البعض

•• ممن ينافسونك ••

• فييقون مغيب الشمس •

ولو وصل لسمعك ما قلت

فاياك أعنى « يا لوبى دى بيجا » ••

وليست هذه هى الشهادة الوحيدة التى يقدمها مؤلف « دون كيهوته »
تمجيذا لشاعرنا ، بل انه يكتب بعد ذلك بسنوات ، خلال اقامة لوبى فى
المنفى بمدينة بلنسية فى مقدمة لمجموعة مسرحياته هو ، التى نشرها فى
هذه الأثناء فيقول : « ثم لم يلبث أن برز أعجوبة الطبيعة وغولها الخارق ،
لوبى دى بيجا العظيم ، فتربع على عرش الكوميديا ، وأصبح جميع المؤلفين
من رعاياه ، وملأ الدنيا بأعماله الموفقة المحكمة التى تتجاوز عشرة آلاف
رق ، مما رأيته بنفسى يعرض على خشبات المسرح ، أو سمعت على الأقل
بعرضه » •

وقد تعرف « لوبى » فى هذه المرحلة على ملهمة صباه الأول « الينا
أوسوريو » التى كان لها تأثير خطير فى مجريات حياته ، فهى من أسرة
تنتمى لفن المسرح ، اذ يملك أبوها « خيرونيمو بيلانكيث » فرقة كوميدية ،
ومع أنها كانت متزوجة من ممثل مهاجر يدعى « كريستوبال كالدرون »
الا أنها كانت غانية لعوبا لم يتورع شاعرنا عن التشبيب بها ، والدخول فى
تجربة غرامية ملتهبة معها تغذى شاعريته ونزواته العاشقة معا • وهو
يصفها فى بعض كتبه بأنها ذات القدر الأهيف ، والوجه الناضر ، والحديث
الطلي والصوت الأغن « ويتعشق فيها » ملاحه الرقص والغناء ، وحلاوة
العزف على الأوتار » ، وقد نظم أكثر من ألف بيت من الشعر تغزلا فيها
دون تخرج ، الا ما تقضى به تقاليد الشعر من تغيير الأسماء ، فيصبح اسمه
« بيلاردو » أو « زايد » ذا الأصداء العربية ، ويشير إليها دائما باسم
« فيليس » دون أن يضل هذا أحدا من مستمعيه ، وهو يضع على لسان
جبيته الاغانى المرحية التى تنتشر فى جميع الأوساط ، ومنها مثلا هذا
« الرومانث » الشهير الذى يقول فيه :

انظر يا زايد ، انى اخطرك

ولا بد أن يضع لك

من يريد الحفاظ عليك

قصرا فى الصدر

وقفلا على الشفتين

ولا شك أن بعض هذا الغزل قد ضايق أسرته ، لكنه لم يكن سبباً
فى القطيعة بينهما ، حتى اذا ظهر عاشق غنى آخر فاستأثر باهتمام أهلها
لم يطق شاعرنا صبراً على ذلك ، وسبهم سبباً لا ذعاً منه هذه الأبيات :

سيدة تباع لمن يريد
نقداً فمن ينفى الشراء ؟
أبوها هو البائع وأما
قوادة لمن يدفع المزيد •

فأقيمت عليه دعوى قضائية بالذف والتشهير ، وحكم عليه بالطرد
من منطقة العاصمة ثمانية أعوام ، والنفى من أرجاء المملكة أربعة ، واهدار
الدم ان اخترق الحصار المفروض عليه فى هذه المناطق خلال فترة الحكم •

ولا يلبث الشاعر أن يشتبك فى غرام عنيف آخر ولما يفرغ من
اجراءات هذه المحاكمة ، وتسمى حبيبته التالية « ايزابيل دى أوربينا » وهى
من أسرة طيبة محافظة ، تحاول فى البداية الاعتراض على تشويه سمعتها
بالاقتران « بطاحونة الفضائح » هذه ، لكن علاقته بها تتصاعد وتتفاقم ،
فيحاول اختطافها عنوة وتفشل المحاولة ، ويتبين للأهل أن للعلاقة ثمارا
حزينة ، فيوافقون مرغمين على تسوية الأمر ، ويتم زواج « لوبى » منها
بالتوكيل ، اذ كان قد شرع عندئذ فى تنفيذ حكم النفى والابتعاد عن
المملكة ، وتحفظ قضية الاختطاف التى رفعت ضده ، وتذهب عروسه
للاستقرار معه ، فيهجرها بعد أسبوعين على وجه التحديد ، وينضم متطوعا
مرة أخرى لحملة بحرية يقوم بها الأسطول الاسبانى الذى كان يسمى
حينئذ « الأسطول الذى لا يقهر » ويتوجه الى انجلترا ، وتشاء الأقدار أن
يغاب هذا الأسطول ويعود شاعرنا منكسرا هذه المرة بعد أن أوشك على
الفرق ، وفقد أخاه الذى كان قد تطوع معه ، فيعرج على مدينة « طليطلة »
ليليل خوفا من عصيان حكم النفى حيث كانت زوجته ، ويصطحبها الى مدينة
« بلنسية » على شاطئ البحر الأبيض المتوسط ، ولم يكن اختياره لهذه
المدينة عشوائيا ولا اعتباطيا ، بل كان لازدهار الحياة التجارية والأدبية ،
ولشهرة مسرحها الذائع على وجه الخصوص ، فشارك « لوبى » فى تنشيط
هذه الحركة المسرحية بقسط وافر ، وأخذ يرسل أعماله الى مدريد ، واتصل
فى تلك الأثناء - « بدوق البيا » ، وضمحه الى اقطاعاته فى منطقة
« ألبا دى تورميس » حيث قام هناك على خدمته الأدبية ، وأمضى فترة من
أهدأ وأهنا فترات حياته •

لكن القدر كان يتربص له هذه المرة ، فماتت زوجته أثناء وضعها
لطفلة لم يقدر لها أن تعيش بعدها طويلا ، وقد تعقب المؤرخون تصرفات

شاعرنا في هذه الفترة ليتبينوا مدى ما كان يتمتع به من وفاء حقيقي لتلك الزوجة ، فأدهشهم أنه لم يلبث عقب وفاتها مباشرة أن باع جميع متعلقاتها وأدواتها الشخصية ، حتى مسبحتها الصغيرة ، وسعى للتصالح مع « خرونيمو بيلانكيث » غريمه في مدريد ، فصفح هذا عنه ، واستصوب له قرارا بالغاء حكم النفي التماسا لودده ، اذ أصبح مؤلفا مسرحيا شهيرا يتسابق أصحاب الفرق الى تقديم عروضه وربما كان يطمع أيضا في تزويجه من حبيبته القديمة التي تزلزلت مثله ، وأصيب بمرض لا يرجى منه الشفاء الا بانعاش عواطفها السابقة ، ويصرح « لوبي دي بيجا » بهذه الأسباب في قصته « دوروتيا » ويؤكد أنه لم يرضخ لكل ذلك ، فهو لا ينظر وراءه قط .

ويعود شاعرنا بالفعل لمدرده ، لكن حياته تضطرب بدوامه من العلاقات العاطفية الأخرى ، وتشهد سجلات القضاء المحفوظة بالعاصمة الاسبانية والتي شبع المؤرخون من النباش فيها بدعاوى أخرى ضده ، فتقام عليه قضية لتغزله في سيدة محصنة ، ولا يردعه ذلك ، بل يشرع حينئذ في أطول وأعمق علاقة غرامية بمثلة حسناء تدعى « ميكابيلا دي لوخان » التي يقدر لها أن تكون أهم ملهمة لشاعرنا وأن تصبح رفيقة حياته في أخصب سنوات نضجة الشخصي والأدبي .

وبالرغم من أنه يقترب بعد ذلك في زواج شرعي ثان بابنة تاجر ثرى كبير يعمل متعهدا لتوزيع اللحوم والأسماك على العاصمة الاسبانية ، الا أنه يظل مرتبطا بهذه المثلة الفاتنة ، ويرافقها في معظم رحلاتها الغنية ، وينقل مقر اقامته عدة أعوام الى مدينة طليطلة حيث لا يفصل بين بيته الزوجي والعاطفي سوى شارع واحد ، ويتحمل بجلد شديد هجوم خصومه عليه ، وسخريتهم من زواج المصلحة الذي عقده ، ويتبين أن حماه كان أشد بخلا من أن يعينه على شيء من تكاليف الحياة ، فيضاعف نشاطه الأدبي والفنى ، ويقوم بتنظيم مهرجانات طليطلة الشعرية ، وتغذية المسارح في العاصمة القريبة بالأعمال الفنية الناجحة .

وقد بدأ حينئذ في تبادل الرسائل مع نبيل شاب هو « دوق سيسا » الذي كان يقيم على مقربة من البلاط بعد انتقاله مرة أخرى الى « بلد الوليد » اذ كان يشعر دائما بضرورة الاحتفاء بأحد النبلاء ، والتماس العون المادى والأدبى منه ، وقد وجد في هذا الدوق ضالته المنشودة ، اذ كان شابا طموحا قد ورث أباه حديثا في ثروته وألقابه ، ولم يكن يميل الى أن ينقل على نفسه بالدراسة ولا بالمسؤوليات الجادة ، ويجب التظاهر بالأدب والشعر ، ويتقرب لقلوب الحسان بالفزل المنظوم ، فاتخذ « لوبي دي بيجا » كاتبه وصفيه وسكرتيره ، واستمرت هذه العلاقة قرابة خمس وعشرين عاما ، أى بقية حياة شاعرنا تقريبا ، وكان من أهم ثمارها أن هذا الدوق قد

احتفظ بحرص شديد على مجموعة الرسائل المتتالية التي كان « لوبى » يبعث له بها عندما يكون بعيدا عنه . وهى لا تكشف عن أهم الأحداث العامة وتفاصيل الحياة السياسية والاجتماعية لعصره فحسب ، وانما تكشف أيضا عن أدق خلجات الشاعر وهواجسه الباطنية ، وملابسات حياته الخاصة وعلاقاته الحميمة ، اذ كانت تتميز بالصدق المفزع والصراحة العارية ، وقد شاء القدر أن يتوارث أحفاد هذا الدوق تلك الرسائل ، وأن يعثر عليها النقاد فى مطلع هذا القرن ، وتنشر فى ثلاثة مجلدات ضخام عام ١٩٤١ . وان كانت تثير من المشاكل أكثر مما تحل ، اذ تكشف عن جوانب حميمة لم تعد للنشر ولم تكتب للآخرين ، وتكاد تغطى على الجانب الأدبى والفنى فى شخصية وسيرة « لوبى دى فيجا » ، مما يجعل مؤرخا أدبيا كبيرا مثل « مينينديث بيدال » يناشد الباحثين أن يكفوا عن التقليل الساذج فى هذه المخلفات ، ويتجهوا للعناية بأعماله الأدبية وما أحدثت فى خارطة المسرح الاسباني والعالمى فى عصره .

والواقع أن « لوبى دى فيجا » قد ظفر فى حياته بشهرة واسعة ، حتى أن مؤرخيه من المعاصرين له يحكون عن ارتحال الناس من عشاق أدبه اليه ، ومجيئهم من أنحاء العالم خصيصا لذلك ، ورغبتهم فى لمسه والتأكد من أنه رجل حى من لحم وعظم ، كما يحكون عن تنافس الشرفاء والنبلاء فى التعرف عليه وربط أواصر الصداقة به ، ومع ما فى ذلك من مبالغة كانت من طبيعة تلك العصور الا أنه لا ينبغي أن نفعل حقيقة هامة وهى أنه لم يحظ بأية رعاية ملكية مباشرة ، ولم يعمل فى خدمة أحد من الوزراء ، ومن اتصل بهم من النبلاء كانوا هم المستفيدين من شعره وشهرته ، ومعنى هذا أنه كان شاعرا شعبيا فى الدرجة الأولى ، وكانت صورته معلقة فى بيوت عامة الناس ، وعباراته الشهيرة فى مسرحياته ذائعة على ألسنتهم ، وكان حساده ومنافسوه يجتهدون فى الإيقاع به أمام محاكم التفتيش الطاغية ، فأطلقوا عبارة شائعة يشيرون بها نائرة الكنيسة لما فيها من شبه تاليه ، اذ تقول : « أومن بلوبى القدير ، شاعر السماء والأرض » ولكن علاقته الوثيقة بالأوساط الدينية وخدماته المتتالية للكنيسة - على ما سنفصله فيما بعد - قد عصماه من هذه الورطة .

وقد بلغ من تقدير عامة الناس له فى عصره ، كما يذكر القسيس الذى ألقى خطبة رثائه أن اسمه دخل اللغة الاسبانية كعلم على أغلى ما يتداوله الناس من ذهب وفضة وحرائر ، فإذا أراد بائع أن يعلى من شأن ما يعرضه من سلع نادى عليه باسم « لوبى » ، وإذا أراد رسام أن يسمى إحدى لوحاته بأرفع الأسماء أطلق عليها « لوبى » فأصبح اسمه نعتا للرفعة والسمو .

ويطول بنا الأمر لو مضينا فى سرد قصة حياته فى كل مراحلها وتقلباتها الانسانية ، فقد كانت مليئة بالمواقف الحيوية والأحداث الدرامية الحاسمة ، ومفعمة بالخصوبة والمشاكل والعطاء ، كما أنه من الملائم فى سياق هذا البحث أن نربط بين كل تلك اللحظات وبين المعروف من إنتاجه المسرحى والشعرى والروائى ، لأن ما يجعل لسيرته قيمة فى هذا الصدد إنما هو على وجه التحديد ما يلقي ضوءا على مكوناته الثقافية وتجربته الاجتماعية مما يعد مهادا لازما لقراءة الأبعاد الكامنة خلف أعماله الفنية وإدراك دلالاتها النفسية والتاريخية ، وفك جملة الإشارات اللغوية والمجازات التصويرية المتضمنة فيها بمنطق العصر الذى ولدت فيه ، إذ أن المادة التاريخية بقدر ما تعطينا تصورا واضحا للسياق الزمنى الذى نشأت فيه يمكن أن تفيدنا فى العثور على النسق الشارح لمنظومة الرموز الأدبية فى أعماله ، ومن ثم فإننا سنعرض الآن لموجز مكثف لهذه الأحداث على ما قد يكتنفه من بعض التكرار إلا أنه ضرورى لاستكمال هذا التصور .

شريط حياته بالأعوام :

- ١٥٦٢ - فى ٢٥ نوفمبر ولد « لوبى فيليكس دى بيجا كاربيو » فى منزل بشارع « مايور » بمدريد ، وعمره يوم ٦ ديسمبر فى كنيسة « سان ميغيل » التى تهدمت بعد ذلك .
- ١٥٧٢ - فى العاشرة من عمره أصبح يجيد قراءة اللاتينية والاسبانية القديمة ويترجم قصائد من الأولى للشانية ، كما أصبح ينظم أشعاره الخاصة ويعنى بالمرح .
- ١٥٧٣ - يلتحق بمدرسة الجزويت اليسوعيين بمدريد ، ويحضر دروسا فى فن الشعر على يد الشاعر « بيثينتى اسبينيل » كما صرح فى كتاباته .
- ١٥٧٥ - يكتب مسرحيته الأولى « العاشق الحقيقى » وهى التى يقوم بتصحيحها بعد ذلك بأعوام وينشرها ، ويلتحق فى نفس الوقت بخدمة « دون خيرونيمو مانريكى » أسقف أيبلا ، ثم يشرع فيما بعد برعايته فى الدراسة بجامعة « الكالا » دون أن يتمها خلافا لما يزعمه .
- ١٥٧٧ - ما زال يدرس فى جامعة « الكالا » وهناك يوقع بهذا التاريخ على أهدائه لترجمة أدبية .
- ١٥٧٨ - فى ١٧ أغسطس يموت فى مدريد والده « فيليكس دى بيجا » وقد كان معلما مطرزا للملابس الكنسية ولثياب النبلاء ويهوى الشعر والخدمة الدينية .

- ١٥٨٠ - يذهب الى « سلمنقة » وينتظم لأكمال الدراسة في جامعتها دون أن يتمكن من الحصول على الشهادة الأخيرة أيضا ، ربما يكون قد كتب في هذا العام كوميديا « وقائع جارتيلاسو دي لا بيجا مع طريف العربى » . يتعرف على « إلينا أوسوريو » ويبدأ معها غراما مشبوبا سوف ينتهى بفضيحة مدوية .
- ١٥٨٢ - يستأنف دراسته في « سلمنقة » ثم يتطوع في الأسطول البحرى مع الماركيز « دي سانتاكروث » لغزو جزيرة « أثوريس » واخضاعها للتاج الاسبانى ، تبحر الحملة في العام التالى وتعود منتصرة .
- ١٥٨٣ - يحضر في مدريد دروسا في أكاديمية الرياضيات التى أنشأها الملك « فيليب الثانى » ويشرع في دراسة الفلك ، ويستأنف علاقته مع « إلينا أوسوريو » .
- ١٥٨٤ - ينشر أشعاره الأولى في مجلة « البستان الروحى » التى تصدر في « بلد الوليد » .
- ١٥٨٥ - يمتدحه « ثيربانتيس » في قصيدة « أغنية الى كاليوس » المتضمنة في قصة « جمالاتيا »
- ١٥٨٧ - تنقطع علاقته الغرامية « بالينا أوسوريو » فيكتب فيها وفي أسرتها أشعارا هجائية مقذعة ، يتعرف على سيدة شريفة من أسرة معروفة هى « إيزابيل دي أورينا » ويقوم معها علاقة أخرى .
- ١٥٨٨ - تقيم أسرة « بيلانكيث » دعوى ضده ويحكم عليه بالنفى ، يتزوج بالتوكيل إيزابيل ، ويتطوع في الأسطول البحرى ، يموت أخوه ، ويعود ليصحب زوجته من طليطلة الى بلنسية .
- ١٥٨٩ - يعيش في هذه المدينة ويقوم علاقات قوية مع شعرائها وكتاب المسرح فيها ، يبدأ في احتراف الكتابة والتأليف للمسرح ، يشارك في نشر مجموعة « الرومانث » ويكتب مقدمتها ، تموت والدته في مدريد .
- ١٥٩٠ - لا يستطيع العودة للعاصمة امتثالا لقرار النفى ، يدخل في خدمة « دوق ألبا » وينتقل للاقامة معه في مدينة « ألبا دي تورميس » مع أسرته حيث يعمل سكرتيرا له ، وينظم بلاطه الأدبى .
- ١٥٩٥ - تموت زوجته « إيزابيل دي أورينا » وهى تضع طفلتها الثانية يقدم غريمه « بيلانكيث » طلبا لعمدة مدريد للعفو عنه متنازلا عن حقه .

١٥٩٦ - يصدر قرار العفو ويعود الى مدريد ، تموت بنته الوليدة ، يقع في حب أرملة شابة تسمى « أنطونيا تريو » ويدان لعلاقته بها ، يستأنف حياته المسرحية ، ويتعرف على الممثلة الجيلة « ميكايلا دى لوخان » .

١٥٩٧ - يدخل في خدمة « الماركيز دى مالبيكا » وهو مارشال منطقة قشتالة .

١٥٩٨ - يتزوج لوبى السيدة « خوانا دى جواردو » ، يعمل سكرتيرا « للماركيز دى ساريا » ، ينشر روايته « لا أركاديا » و « درا جونثيا » .

١٥٩٩ - فى الربيع يصحب لوبى سيده الى « بلنسية » ، حيث يحضر برفقة عظماء الملكة احتفالات الزوج الملكى واقتران « فيليب الثالث » ملك اسبانيا بالأميرة النمساوية « مارجاريتا » . يحضر « لوبى » أيضا الاحتفالات التى يقيمها الماركيز على شرف الملك فى « دينيا » ، ويكتب قصيدة مطولة يؤرخ فيها لهذه الاحتفالات وتنشر فى « بلنسية » ، مغامرات عاطفية هناك مع سيدة مجهولة الاسم تجعله يتخلف عن صحبة سيده ، ثم يعود الى مدريد ويصحب سيده صيفا الى « شينشون » حيث يوقع هناك مسرحيته و « درا جونثيا » .

١٦٠٠ - يتردد « لوبى » كثيرا على مدينة طليطلة حيث تقيم صديقتها « ميكا بيلا » يحتمل أن يكون قد قام هذا العام برحلة الى اشبيلية برفقتها .

١٦٠١ - ينقل البلاط الملكى بامر « فيليب الثالث » الى « بلد الوليد » مرة أخرى ، مما يجعل مدريد عاصمة مهجورة ، يظل « لوبى » ينتقل بينها وبين طليطلة .

١٦٠٢ - تنشر قصيدته « جمال أنخيليك » ، يذهب مرة أخرى الى اشبيلية مع « ميكايلا » حيث يحضر هناك ندوات أدبية وشعرية ، يسافر الى غرناطة ويتعرف على أدائها .

١٦٠٣ - رحلات الى طليطلة واشبيلية حيث تعيش « ميكايلا » ، يموت زوجها فى « بيرو » بأمريكا اللاتينية ، يعمد ابنه ويسميه باسمه « فيليكس لوبى » .

١٦٠٤ - رحلة أخرى لغرناطة واشبيلية ثم عودة لمadrid ، يحتمل أن يكون قد كتب هذا العام « نجمة اشبيلية » ، ينقل زوجته الشرعية

الى طليطلة لتقيم معه هناك بجوار « ميكابيل » في منزل آخر .
يوصل التأليف للمسرح ، ينشر قصة « الحاج في وطنه » وتضم
قائمة بعدد ٢١٩ مسرحية من تأليفه .

١٦٠٥ - تولد في طليطلة « مارتيل » بنت « لوبي » من « ميكابيل » ،
تكلفه البلدية بتنظيم مهرجاناتها الأدبية احتفالا بمولد أمير
« أشتورياس » ، الذي سيصبح « فيليب الرابع » يتعرف « لوبي »
على النبيل الشاب « دوق سيسا » ويبدأ في كتابة الرسائل
اليه ، ويبعث بها الى « بلد الوليد » حيث يقيم بجوار البلاط .

١٦٠٦ - في هذا العام يعيش « لوبي » في مدريد ويقضي بعض الاوقات
في طليطلة حيث يولد له من زوجته الشرعية ابنه « كارلوس
فيليكس » .

١٦٠٧ - يولد ابن آخر من صديقه الممثلة « ميكابيل » ويحصد في مدريد
حيث يستأجر « لوبي » منزلا باسمه تقيم فيه مع اولادها .

١٦٠٨ - ربما يكون قد كتب هذا العام مسرحيته الشهيرة « بيربانيث وقائد
أوكانيا » بالإضافة لمسرحيات أخرى ، يعين عضوا في أسرة
محاكم التفتيش .

١٦٠٩ - تنشر قصيدته المطولة « بيت المقدس المفتوح » وتطبع قصائده
المعنونة « قواف » مرة أخرى باضافة « الفن الجديد لكتابة
الكوميديا » اليها ، ينضم « لوبي » الى إحدى الجماعات الدينية .

١٦١٠ : ينضم الى جماعة أخرى تسمى « أوليبار » ويذهب الى طليطلة ،
لكنه لا يلبث أن يعود الى مدريد ، ويشتري منزلا في شارع
« فرانكوس » ويقيم فيه نهائيا مع أسرته .

١٦١١ - ينضم الى جماعة « سان فرانشيسكو » الدينية ، ويحضر جلسات
أكاديمية « سالدانيا » الشعرية ، يشتبك في نزاع عنيف مع
أعدائه الأدبيين ، يتعرض لمحاولة اغتيال ليلية اذ يهجم عليه
مجهولون ويطعنونه بالسكين لكنه ينجو من المحاولة .

١٦١٢ - يحضر اجتماعات أكاديمية « سالباخي » ، يموت أحب أبنائه اليه
« كارلوس فيليكس » فيهدى لذكره قصته الرعوية « رعاة
بيت لحم » .

١٦١٣ - تولد له من زوجته الشرعية طفلة أخرى تسمى « فيليثيانا » لكن
الأم لا تلبث أن تموت في أغسطس من نفس العام ، يسافر

« لوبى » باعتباره سكرتيرا « لدوق سيسا » مع وفد البلاط الذى يصاحب الملك الى « شيقوبية » و « برقس » و « ليرما » ، ينزل فى المدينة الاولى ضيفا على الممثلة « خيرونيما دى بورجوس » التى تربطها به علاقة غرامية .

١٦١٤ - أزمة دينية حادة تحصل « لوبى » على التهرب مؤقتا والتحول الى صفوف القساوسة ، يلقي خطبة صلاته الاولى فى كنيسة « كارمن » بمديره ، يتلقى من الدوق ضريبة الكنيسة على أملاكه ، يعيش عضوا فى لجنة التحكيم الشعرية بمناسبة اعلان « سانتا تيريزا » قديسة ، تعرض له فى حدائق القصر فى « ليرما » مسرحية « جمال الفينيكس » كما تنشر قوافيه القدسية .

١٦١٥ - يذهب « لوبى » الى « أبيلا » ويشترك فى قراءة الصلوات بكنيستها ، لكنه يسافر الى « شيقوبية » حيث يلتقى بالممثلة « لوثيا سالتيدو » ثم يصحب « دوق سيسا » الى احتفالات أعراس الأمراء ، وتظاهر البيوت الملكية الاسبانية والفرنسية قبل أن يعود الى مدريد .

١٦١٦ - يذهب الى بلنسية ليلتقى هناك بنففس الممثلة عند عودتها من رحلة فنية الى « نابولى » يقع فريسة للمرض والحمى ثم يتمثل للشفاء ، يلتقى هناك براهب شاب اسمه « فرناندو » يكتشف المؤرخون أنه ابن « لوبى » وثمره حبه الخاطف مع السيدة المجهولة ، يتعرف على سيدة أخرى من نفس المدينة تدعى « مارتا نيبارس » وينسى وضعه الكنسى الجديد وينجرف فى مغامرة مشبوبة معها ثم يهدى اليها مسرحيته التى يكتبها عقب ذلك بعنوان « أرملة بلنسيا » .

١٦١٧ - تولد له بنت تسمى « أنطونيا كلارا » من السيدة السابقة ، ثم يتوفى زوجها فتذهب لتقيم مع « لوبى » فى منزله بمديره ، تطبع بعض الكتيبات والمنشورات المضادة له بأسماء مستعارة .

١٦١٨ - يذكر « لوبى » أنه وضع ثمانمائة مسرحية حتى يوم ٦ فبراير من هذا العام ، ينشر كتاب « انتصار الايمان فى ممالك اليابان » يحكى فيه قصة التبشير اليسوعى هناك .

١٦١٩ - يفترض أنه فى هذا العام كتب مسرحية « فارس أوليدو » يترأس المهرجانات الأدبية بمديره فى احتفالات تنصيب القديس « سان ايسدرو » ويلتمس تعيينه مؤرخا ملكيا .

- ١٦٢١ - تدخل ابنته « مارثيلا » دير الراهبات ، تصاب رفيقته « مارتا نيبارس » بمرض فى عينها يفضى بها الى العمى ، ينشر «لوبي» قصيدته المطولة « فيلومينا » يدافع بها عن نفسه ويرد حجج مهاجميه .
- ١٦٢٢ - يتولى رئاسة مهرجانات مدريد الأدبية ويكتب تاريخها شعرا .
- ١٦٢٣ - يضع حجر الأساس لمعهد عذراء المدينة ، ويلقى قصيدة بهذه المناسبة الدينية .
- ١٦٢٤ - يحضر باعتباره عضوا فى محاكم التفتيش شنق أحد الخارجين عليها عند باب « الكالا » - أى القلعة - وينشر قصيدته المطولة بعنوان « لائرتى وأشعار أخرى » ويلحق بها ثلاث قصص مهداه الى « رفيقته المعذبة مارتا » .
- ١٦٢٥ - ينضم الى جمعية قساوسة مدريد المسماة « سان بدرو » ويتولى رئاسة المسابقة الشعرية التى تقام تكريما لقديسة البرتغال « سانتا ايزابيلا » .
- ينشر الجزء العشرين من مجموعة أعماله المسرحية وهو آخر جزء ينشر فى حياة المؤلف ، كما ينشر أيضا قصيدته « انتصارات دينية وقصائد أخرى اكليزيكية » وتعتبر من أهم أعماله ذات الطابع الشعرى اللاهوتى .
- ١٦٢٦ - ينشر تحت اسم مستعار كتابا نظريا يتضمن شروحا وتعليقات على الحوارات التى كتبها بعنوان « مناجاة حب تتضرع بها الروح الى الله » يتبين النقاد أن كلا من الأشعار والشروح النظرية من تأليفه بالرغم مما يذكره فى المقدمة من أنه ترجمها فحسب .
- ١٦٢٧ - ينشر « لوبي » فى هذا العام قصيدته « التاج الماساوى » مهداة الى بابا الفاتيكان حينئذ « أوربانو الثامن » يمنحه البابا لقب دكتور فى العلوم اللاهوتية ، ويخلع عليه لباس « مالطة » والحق فى استخدام لقب « أخ » يكتب « لوبي » وصيته الأولى .
- ١٦٢٨ - يشكو فى رسائله من أن « مارتا » تعاني حالات من الذهول واستلاب العقل ، يقع هو نفسه فريسة لمرض لا يلبث أن يبل منه .
- ١٦٢٩ - يحضر افتتاح المعهد الامبراطورى للجزويت ويقرأ فيه قصيدته « ايساغوجى » فم. نظر الدراسات الملكية التى يطبعها فيه أبعد ،

يقيم احتفالا في بيته تكريما « لدوق سيسا » تعرض فيه بعض القطع المسرحية من تأليفه .

١٦٣٠ - ينشر قصيدة تعليمية بعنوان « غار أبولو » ويكتب « الغابة بلا حب » التي تمثل في الحداثك الملكية وتعتبر أول أوبرا غنائية اسبانية من نوع « التارثويلا » الذي ابتدعه الشاعر وأصبح أهم أجناس المسرح الغنائي الاسباني فيما بعد .

١٦٣١ - يحضر « لوبي » الاحتفال الذي يقيمه « دوق أوليفاريس » للملك والمملكة في قصره ، وتعرض فيه مسرحيته « ليلة سان خوان » .

١٦٣٢ - تموت رفيقته « مارتا نيباليس » ، تنشر قصته الكبرى « لادوروتيا » التي كتبها منذ أعوام بعيدة وسجل فيها ذكريات شبابه الأول وتمد من أفضل أعماله الروائية .

١٦٣٣ - يحتفل بزواج بنت « لوبي » الشرعية « فيليثيانا » ، تنشر قصيدته « أماريليس » التي يحكي فيها على طريقة أدب الرعاة قصة حبه وحياته مع « مارتا نيباليس » .

١٦٣٤ - ينتهي في شهر مايو من كتابة مسرحيته « بهاء بيليسا » وهي آخر عمل درامي ألفه ، وتنشر قصائده « قواف الهية وبشرية » ، تختفي هاربة من بيت الزوجية ابنته « أنطونيا كلارا » إذ يختطفها عاشق مجهول ، كما يموت غرقا في البحر الكاريبي ابنه المقرب اليه « لوبي فيليكس » . يعتبر هذان الحادثان من قواصم ظهر « لوبي » .

١٦٣٥ - يكتب قصيدته « ايجلوجا » ويشير فيها الى تراكم الكوارث عليه ، يكتب وصيته الأخيرة ويقع فريسة لمرض لا يشفى منه ، يموت في ١٧ أغسطس من نفس السنة عن ثلاثة وسبعين عاما ، يشيع جنازته ألوف من أبناء مدريد ، يدفن في مقابر الفقراء حيث يضيع مقره الأخير بين الناس العاديين من جمهوره ، بعد أن رفض النبيل الذي أفنى عمره في خدمته الوفاء بوعده قطعه على نفسه بأقامة مدفن خاص تكريما له ، في العام التالي ينشر « بيرث دي مونتالبان » تلميذه وصديقه أول تاريخ لحياته بعنوان « شهرة ما بعد الموت » .

حصر التركة والتصنيف العلمي :

هناك ثلاثة مصادر لاحصاء أعمال « لوبي دي فيجا » ، ما يذكره هو

نفسه ، وما يذكره من أرخوا لحياته من الأقدمين ، وما يطمئن إليه النقد الحديث بعد البحث والتمحيص . ففي عام ١٦٠٣ يذكر « لوبى » كما أشرنا من قبل أنه ألف ٢١٩ مسرحية ، وفي عام ١٦٠٩ يصل عددها إلى ٤٨٣ ، وفي عام ١٦١٨ يبلغ ٨٠٠ ، وفي عام ١٦٢٠ يصبح ١٥٠٠ مسرحية أى بزيادة ٧٠٠ مسرحية فى مدى عامين ، بواقع مسرحية كل يوم وهو فى نهاية العقد السادس من عمره ، وعند موت الشاعر يذكر « مونتالبان » أن أعماله قد بلغت ١٨٠٠ مسرحية تقع فى ٢١ مليون بيت من الشعر ، يضاف إليها ٤٠٠ قطعة دينية من نوع الفصول المقدسة فتصبح أعماله المسرحية حينئذ ٢٢٠٠ عملا هذا عدا القصائد الغنائية والروايات المطولة والكتابات النثرية الأخرى .

وجاء النقاد المحدثون فبحثوا المخطوطات والمجموعات المتداولة والمجلدات المنشورة .

وأثبت « مورلى » أن عدد مسرحيات « لوبى دى بيجا » المؤكدة ٤٧٠ مسرحية موجودة حتى الآن مطبوعة أو مخطوطة ، وأن هناك ٢٥٦ مسرحية أخرى قد صحت نسبتها إلى المؤلف لكن نصوصها مفقودة ، أى أن جملة ما توثق من أعماله لا تتجاوز ٢٧٦ مسرحية ، يضاف إليها ٤٨ قطعة مسرحية من الفصول المقدسة ، أما الباقي فمشكوك فى صحة نسبته إلى المؤلف ، فهو اما موضوع عليه انتحالا ، واما أن يكون من قبيل الأعمال التى تعرضت لتعديلات متتالية فى مراحل مختلفة تجعل من العسير الوصول إلى أصلها ، وتقع فى هذه المنطقة المبهمة بعض المسرحيات الشهيرة التى حظيت باهتمام جماهيرى ونقدى كبير مثل مسرحية « نجمة اشبيلية » ، وقد وضع هؤلاء النقاد جدولاً زمنياً يوضح تاريخ كتابة عدد من هذه الأعمال الموثوق بصحة نسبتها ، وحددوا أسماء بعض المؤلفين من مدرسة « لوبى دى بيجا » ممن تناولوا أعماله الأخرى بالتعديل ، أو كتبوا على منوالها وبأسلوبها ، مما يختلط بالثابت منها .

وقد تم نشر هذه الأعمال فى ٢٥ مجلداً أو جزءاً على النحو التالى :

— الأجزاء الثمانية الأولى نشرت فى حياته بدون تدخله ، لكنه كتب مقدمة للجزء التاسع يشكو فيها من تلاعب الطابعين والناشرين وتحريفهم لها وزيادتهم أو نقصانهم منها « فكنت أرى كل يوم مسرحياتى وهى تطبع بشكل يجعل من المستحيل نسبتها إلى ، مما حفزنى إلى إعادة طبعها طبقاً لأصول عندى ، ومع أننى فى الواقع لا أكتبها لهذا الغرض ، ولا أريد لها أن تنتقل من مسامع مشاهد المسرح إلى رقابة قارئ الغرفات ، إلا أن هذا أفضل لى من رؤيتها وهى تحرف بقسوة اتباعاً للهوى ومصالح الناشرين » .

أشرف المؤلف على طبع الأجزاء الواقعة بين التاسع من ناحية
والعشرين من ناحية أخرى من هذه الأعمال .

وتابع زوج ابنته بعد وفاته طبع خمسة أجزاء أخرى ، فوصلت الى
خمس وعشرين ، بيد أن هناك بالإضافة الى ذلك مجموعة مجلدات أخرى
قديمة يطلق عليها عادة اسم الأعمال الضائعة ، كما أن كثيرا من مسرحياته
قد وصلت إلينا في طبعات مفردة ومحرفة أو معدلة لتلائم ظروف العرض على
المسرح وأن ظلت هناك بعض المخطوطات الأصلية لها في المكتبة القومية
الإسبانية بمدريد ، ومكتبة المجمع الملكي ، والمكتبات العامة في إنجلترا
وإيطاليا والنمسا والولايات المتحدة الأمريكية .

وفيما يتصل بالتصنيف العلمي لهذه المسرحيات فإنه يعد مهمة صعبة
مهما كان المعيار الذي يعتمد عليه ، فإذا روعي الترتيب الزمني تبين أن عدد
المسرحيات المعروف تاريخ كتابتها لا تتجاوز المائة تقريبا ، وإن ظل بوسع
الدارسين تقديم تحليل تقدي لمراحل تطوره ، وبعض التحولات التي طرأت
عليه في أدواته ووسائله الفنية اعتمادا على الجزء الموثوق به ومحاولة موقعة
الباقى بالنسبة له . وإن كان يعوق ذلك ما عرف عن مسرح «لوبي دى بيجا»
من خلطه للأساليب والأحداث ونوعية الشخصيات ، ومزج الجوانب الفنتازية
والمحلية والشعبية في أعماله المسرحية .

وقد يصعب أيضا الى حد ما تحليلها على أساس أحداثها المميزة ،
ومقابلة الجانب الدينى بالجانب الدنيوى ، أو القضايا الشعبية بالمشاكل
الوطنية ، لأنه ينتقل في أحيان كثيرة بين هذه المستويات بحيث يمكن
للمشهد الواحد أن يعبر عن بطولة حربية ونزعة دينية صوفية معا ،
مما يجعل دلالاته الأخيرة تختلف عن نوعية أحداثه ، لكن بالرغم من ذلك
يظل من الميسور إقامة هذا التصنيف على أساس موضوعات المسرحيات
وبواعث كتابتها والطابع العام لها .

ولما كان شاعرنا ذا صلة وثيقة بجمهوره ، وقدرة فذة على التعبير
عن شواغله فإن الطابع الجماعى الذى يتصل بمدى شغف الناس بموضوعات
معينة قد ساعد الباحثين في هذا التصنيف .

ولعل اقتراح « مينينديث بيلايو » فى الربع الأول من هذا القرن
لموضع نموذج محدد لتصنيف مسرحيات « لوبي دى بيجا » على أساس
موضوعى هو أهم ما قدم فى هذا المجال ، وهو يدعو لتقسيمها على
الوجه العالى :

١ - قطع مسرحية صغيرة وتشمل :

فصول دينية مقدسة
فصول الميلاد
قطع حوارية ومشاهد مسرحية
ومدائح

٢ - الكوميديات وتشمل :

موضوعات العهد الجديد
موضوعات العهد القديم
حياة القديسين
أساطير التراث الصوفي

(أ) المسرحيات الدينية
ال مأخوذة من :

(ب) مسرحيات أسطورية
(ج) من التاريخ الكلاسيكي القديم
(د) من التاريخ الأجنبي
(هـ) من التاريخ القومي الإسباني بمراحله المختلفة .
(و) مسرحيات رعاة
(ز) مسرحيات فروسية

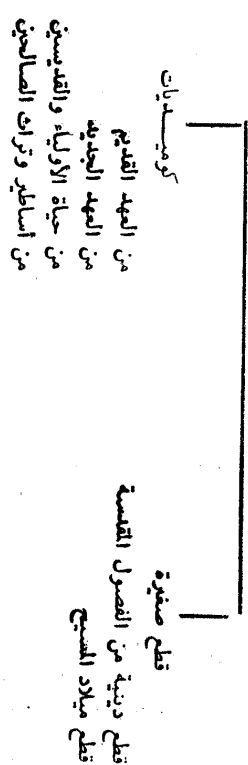
شرقية
إيطاليا مثل بوكاشيو وبانديلو
إسبانية

(ط) مأخوذة من أعمال قصصية

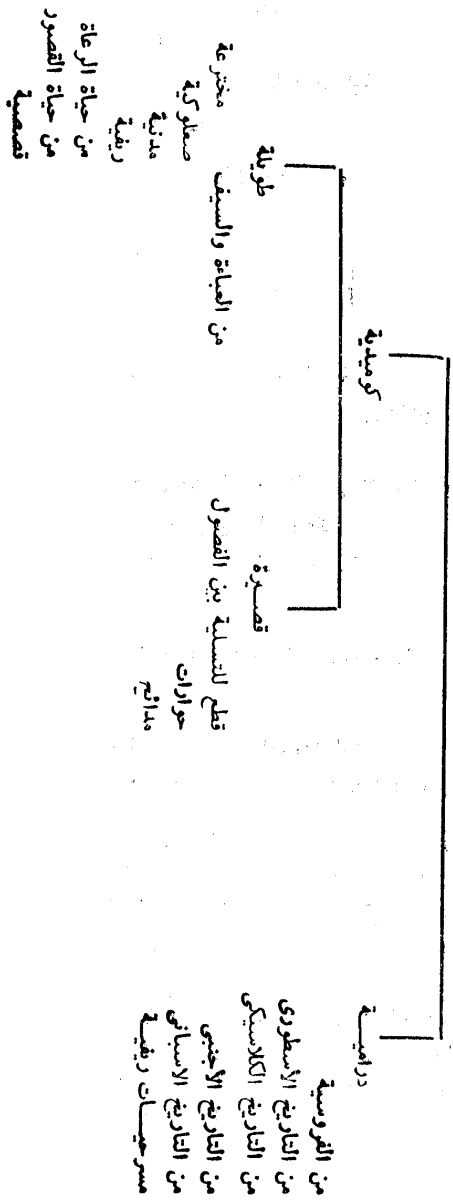
(ك) مسرحيات متشابكة
(ل) تتصل بالعادات الريفية أو المدنية .

وقد لوحظ على هذا التقسيم أنه متداخل إلى حد ما ، وأنه لا يبرز أية خواص فنية - ولو من الوجهة الشكلية - للأعمال المسرحية ، بل يتكئ كلية على الجانب الموضوعي البحث ، مما دفع نقادا آخرين لمحاولة تعديله ، وتقديم تصنيفات أخرى تأخذ في اعتبارها إلى جانب الموضوعات بنية المسرحيات وخواصها الفنية ، وكانت النتيجة التي انتهوا إليها حتى الآن قريبة إلى حد كبير من اللوحة التصنيفية السابقة ، إذ لا ينتظر أن تختلف بشكل جوهري عنها قبل أن تتم دراسة بنيوية دقيقة لمئات المسرحيات المنسوبة « للوبي دى بيجا » وترسم شبكة علاقاتها الفنية ، وهي تمضي على النمط التالي :

مسرقيات دينية :

مسرقيات دينوية :

فالمعيار الذى يعتمد عليه هذا التصنيف الثانى موضوعى وفنى . معاً ، اذ لا يمكن لقطعة صغيرة أن تتميز ببنية تشبه مسرحية مطولة ، كما أن الشخصيات والمواقف تختلف من الدراما الى الكوميديا ، ومن الأعمال الدينية الى الأعمال الدنيوية ، وهو اختلاف يرتبط بالمضمون الفكرى والاتجاه الأيديولوجى ، كما يرتبط بمعايير سلوك الشخصيات وتحملها للقيم الموروثة فى الدراما مثلاً ، والطابع الفاجع الدامى فى نهايتها غالباً . وما ينسحب من كل ذلك على طريقة المعالجة المسرحية . بينما تتميز الكوميديا بلون من المرونة الخلقية ، فلا يخضع سلوك الشخصيات فيها لقيم صلبة ثابتة بقدر ما يتواءم مع المصالح المتغيرة ، كما تتميز بغلبة الجانب البلاغى الشفوى على الجانب المسرحى ، وبحضور العناصر المرحية وسيطرتها فى كثير من الأحيان . وفى داخل هذه المرتبة الكوميديا يمكن للباحث أن يضع الفروق الفاصلة بين مسرحيات العباءة والسيف التى تهدف الى تقديم عادات العصور الوسطى وبين المسرحيات المخترعة التى لا تخضع لمنطق الواقع الحرفى بقدر ما تجنح الى المثالية والبعد عن محاكاة الحياة اليومية .

فيوسع الدارس اذن أن يبحث هيكل أعمال « لوى دى بيجا » طبقاً للتصنيف السابق فى نوعين أساسيين هما الدراما والكوميديا بموضوعاتهما ومصادرها المختلفة ، على اعتبار أن الدراما مهما كانت نوعيتها تقوم حول ارادة حاسمة ذات طابع أيديولوجى ، تدور فيها صراعات نموذجية ، وتقدم طرائق حلولها ، ولكى تحدث تأثيرها فى الجمهور لابد أن تتضمن وسائل التواصل الفورى معه ، وهى وسائل يسيرة وشعبية ، مثل لوحات العادات ، وادخال المهرج الطريف ، واستخدام العناصر الفنتائية والفولكلورية والأشعار الشعبية وصيغ كل ذلك بالطابع القومى الاسبانى الذى ينحو الى استثارة البطولات الشعبية .

أما الكوميديا فهى على العكس من ذلك تتصل بوظيفة اللعب الفنية ، حيث يتجلى دور الحظ والقدر ، ويتمثل الخيال فى أزهى صوره ، فتتعدد خيوط الأحداث وتتشابك ، وتبدو الأقنعة والشخصيات المجهولة ، وقصص الغرام المكبوتة ، ومظاهرات الحب المبتذلة ، والغموض فى السلوك ، وغير

ذلك مما لا يمكن أن تتسع له الدراما بوظيفتها المحددة في الدفاع عن المبادئ والقيم السائدة .

ومنذ بواكير إنتاج « لوبى دى بيجا » المسرحية يعثر النقاد على النمطين الدراميين اللذين يظان أساسيين في إنتاجه بعد ذلك ، وهما دراما الحوادث الشهيرة ودراما الشرف والانتقام . أما الأولى فتقع في إطار محدد مشترك بينها جميعا يدور حول الحروب ، وهى لهذا إما أن تكون مسرحيات ملحمة تعرض للماضي الذى تختلط فيه الأساطير والخيال بالواقع المحدد ، وتلعب فيه المعجزات دورا هاما في اظهار البطولات ، وإما أن تكون تاريخية صارمة تبرز حسنات الأقدمين وتظهر عظمتهم .

ودراما الشرف والانتقام من أشهر ما عرف عن مسرح « لوبى دى بيجا » وهى تنطلق أحيانا من وقائع تاريخية ، لكن كمجرد إطار لا تلبث أن تنفصل منه ، وتعرض للقضية بشكل ينطبق على أى عصر آخر ، وهى ذات هيكل مشترك محدد أيضا ، فالحدث يتقدم فيها من خلال نموذج الفعل ورد الفعل ، والضحايا - مثل القروى فى مسرحية نبع أوبيخونا - يدركون العدوان الواقع عليهم ، ويتحولون فى انتقامهم الى معتدين ، وبهذا الشكل تتقدم الأحداث بحثا عن الحل ، ويصبح دور الملك هو الانتصار للشرف ورد العدوان ، على اختلاف في المواقف والشخصيات والأشكال .

وفيما يتعلق بالأعمال الكوميدية فهى تكاد تدور كلها حول موضوع عام يتصل بعلاقة حب بين رجل وامرأة ، تقوم فى وجهها عقبات متعددة ، مثل اختلاف المرتبة الاجتماعية ، أو معارضة الأب ، أو منافسة محب آخر ، أو ارتباط المرأة بطروف معوقة ، أو بخليط من بعض هذه العناصر ، لكن ذلك لا يمنع الأبطال من ممارسة الحب وتحقيق غرضهم فى نهاية الأمر ، وتخضع بنية معظم هذه الكوميديات لنموذج مشترك ، اذ تبرز رغبة الحب وتطلب حقها فى الوصال والاشباع ، وهو حب ينشأ عادة عند « لوبى دى بيجا » من النظرة الأولى ويقع دائما فى الفصل الأول ، ثم لاتلبث العقبات أن تنشب فى طريقه ، وتبدأ عمليات التحايل للتغلب عليها ، وعادة ما تتولى المرأة هذا التحايل ، وهو لب المسرحية ، ثم تنتهى المسألة بتذليل الصعاب وتتوج بالزواج . بيد أن هناك نوعا معينا من الكوميديا الريفية

يرتكز على محور آخر هو هجاء المدينة وشجب حياة البلاط والتمدح ببراءة وطبيعية الحياة الريفية . وتدور عادة حول أحد النبلاء أو إحدى الشريقات في هربها من المدينة ومبادلها ولوثة المال والفرائز فيها ، والوصول الى الريف كملجأ أخلاقي للفضائل والشرف والحياة العائلية ، والعادات الصحية ، ثم احتكاك هذين العالمين في موقف غرامي ينتهي بتمجيد الحياة الطبيعية واكتشاف ما فيها من نبل يعادل أو يفوق نبالة البلاط والمدينة ، كما نرى في مسرحية « القروى في عقر داره » ، وسنعود بالتحليل لحملة هذه القيم عند تحديد رؤية العالم في مسرح « لوبى دى بيجا » .

وإذا ألقينا نظرة على ما ترجم للغة العربية من هذه المسرحيات لنعرف مكانها في هذا التصنيف ، وجدنا أن « نبع أوبيخونا » التى ترجمت بعنوان « ثورة الفلاحين » مأخوذة من بعض الأحداث التاريخية الواردة فى الكتب المعاصرة للمؤلف ، ومنها كتاب « أندادا » المنشور عام ١٥٧٢ الذى اطلع عليه « لوبى » بكل تأكيد ، ويرى بعض النقاد أن اهتمامه بتلك الرواية جاء نتيجة لانتشار مثل شعبي فى عصره يقول : « نبع أوبيخونا - أى كل القرية - هى التى فعلت ذلك » . بالاضافة الى أغنية سائرة من « الرومانث » تمجد تمرد القرويين وتتغنى به ، وبالرغم من الدلالات السياسية والنضالية التى أضيفت الى المسرحية فيما بعد فإن المؤلف قد التقط فيها أحداثا تاريخية فعلية وأضفى عليها روحا مستقاة من حياة الجماعة فى عصره ، فأبرز نبل القرويين وإدراك الملك والكنيسة لدورهما المثالي فى إنقاذ المضطهدين من الظلم الواقع عليهم ، لكن هناك ملمحا تفصيليا ينبغى أن نتوقف عنده قليلا لنبدرك طبيعة هذا الموقف المثالي وبعده عن التأويلات التى أضيفت عليه فيما بعد . فقد كان ثمة سبب اقتصادي لتمرّد الفلاحين أشار إليه المؤرخون فى الرواية المذكورة ، لكن الشاعر المسرحي قد استبعد ، وأثر أن يكون الحافز الأساسى هو الانتقام للشرف لا للظلم المادى ، ذلك لأن وعيه التاريخي لم يكن ليرقى حينئذ الى هذا المستوى ، وتمرد الشعب عنده لابد أن يتم داخل الخضوع المطلق لسلم القيم والنظام المائل فيه ، على عكس ما تنحو الى اثباته التأويلات الحديثة . وسنعود الى تحليل بقية عناصر هذا السلم فيما بعد .

أما المسرحية التى كتبت هذه الدراسة أولا كمقدمة لها وهى « نجمة

اشبيلية » فهي تقع من هذا التصنيف في منطقة التاريخ القومي الاسباني والاساطير التي حلت حوله ، وهي من قبيل الدراما كما يتضح من أحداثها ونهايتها وبنيتها ، وقد اختلف الدارسون في مدى صحة نسبتها الى « لوبى دى بيجا » ، اذ أنها وصلت اليها في روايات متعددة ، فرى « مينيديث بيلايو » أنها نص من أهم أعمال « لوبى دى بيجا » المسرحية ، وإن كان قد قام بتعديل مشاهدتها في بعض الروايات « أندريس دى نلارا مونتي » ويؤيده في ذلك مجموعة من الباحثين المحققين ، بينما يرى الناقد الفرنسى « فولشى دلبوسك » أنها ليست من أعمال شاعرنا الكبير نفسه ، وإن كانت تسير على نهج مسرحه الذى اتبعه أنصار مدرسته ، ويلاحظ الدارسون المحدثون أن بنيتها الدرامية تمثل نموذجا مكتملا للنمط المسرحي المؤلف عند « لوبى دى بيجا » وأن قيمتها الفنية وشهرتها الأدبية ، كل ذلك يضعها في مقدمة أعماله الفذة التي ظفرت بأعجاب عالمي في كل الآداب . فالصراع الدامي الذى يحتدم فيها بين الحب والواجب عند « سانشو » والنزوة المحيومة التي تحمل الملك على التعرض للاهانة والاصرار على الانتقام بعد ذلك ، وانتصار الواجب بالتضحية بالحب من جانب « استريا » مما يفرز نموذجا دراميا قويا لا يلبث أن ينتهي الى الترهيب ، ويؤدى الى تجسيد مجموعة القيم التي كرس مسرح « لوبى دى بيجا » للدفاع المستمر عنها ، وهي لذلك تصبح مسرحية نموذجية في دلالتها على طبيعة انتاج شاعرنا الموزع بين أعمال مؤكدة وأخرى مشكوك في نسبتها اليه ، وإن لم يشك أحد في اصطبغها بصبغة مدرسته المسرحية المميزة .

وقبل أن ننتقل الى تحليل بعض القيم الفنية والاجتماعية في انتاج هذه المدرسة ومعلمها الأول يجدر بنا أن نوضح بعض خواص عروضها المسرحية التي يلاحظ النقاد أنها تتميز بما يلي :

١ - أنها غير محددة من الوجهة المكانية ، فيبدو المسرح كما لو كان عاريا لا يتضمن أى عنصر يساعد على توصيف المكان ، ونادرا ما يستخدم الاثاث أو قطع « الديكور » الأخرى ، مما يجعل اللوحة تكتسب معناها فحسب من الكلمة فعلى الممثل أن يحكى شيئا عن المكان الذى يقف فيه أو يتوجه اليه ، وعلى المشاهد أن يستنتجه من ملابس الممثلين وكلماتهم .

٢ - الاقتصاد الشديد في استخدام الأدوات المسرحية المساعدة ، وهذا بمقتضى البنية النموذجية لما يطلق عليه « كوميديا الدهاليز » ، اذ كانت تقدم أساسا في أفنية بعض المنازل ، وباستثناء المسرحيات الأولى التي عني فيها مؤلفنا بمظاهر حياة البلاط وما يحيط به ، مما يتطلب تجهيزات مسرحية مترفة فائقة . فانه كان يفضل في معظم أعماله المشهد

العادى ، ولا يستخدم سوى الأسوار الحديدية للغزل الليل ، ويثير الى مالا يعرض بكلمة « بالداخل » ، والى جميع العناصر المرتفعة بأنها « من خلال الشرفة » ، دون أن يستخدم الوسائل المسرحية الأخرى التى كانت معروفة فى عصره .

٣ - ويترتب على ذلك اعتباره مسرح حوار فى الدرجة الأولى ، مما يجعله يستغنى بالتدريج عن فخامة مساح البلاط وإشارات المبالغ فيها ، ويتركز على الكلمات الموجزة القاطعة ، التى ينطق بها الممثلون فى تراشق نشط بالألفاظ الموظفة لخدمة نمو الحدث والتعبير عن مشاعر الشخصية ، أو حكاية ما يحدث فى الخارج ، ومن هنا تختفى الخطب المطولة ، وتحل محلها الأعياب الألفاظ ، ومرج العادات الشعبية ، والعبارات الشعرية الشائعة ، والأمثال السائرة فى كلمات مركزة قوية .

٤ - غلبة المشهد ، ففى مقابل مسرح البلاط السابق عليه كانت تتوالى اللوحات والمناظر المتجمعة فى مكان واحد ، وحول موضوع مركزي نجد الحوادث عند « لوبى دى بيجا » تدور فى مشاهد مطولة مفتوحة لا تستوجب مواقف معلقة ، ونجد بنية المسرحية وقد استقرت نهائيا فى ثلاثة فصول موزعة الى مشاهد ، تتطابق عادة مع دخول وخروج الشخصيات ، وهى مشاهد متسلسلة تدمج العناصر الفكاهية فى الحدث ذاته ، وتستبعد اللوحات والمناظر المسلية التى كانت تحشر بين الفصول .

أما كيف يتم تطوير المسرح القومى الاسبانى حتى يصل الى هذه النتائج على يد مبدعه الأكبر « لوبى دى بيجا » فهذا ما سنحاول شرحه بتركيز فى السطور التالية .

القيم الفنية والاجتماعية فى مسرحه :

عندما تقترب من أعمال « لوبى دى بيجا » فإن الانطباع الأول الذى نرتطم به هو الدهشة أمام أبعاده الكمية والنوعية ، ويكفى أن نتذكر أن ما بقى من أعماله المسرحية فحسب يتجاوز خمسمائة عمل ، عدا مؤلفاته الغزيرة الأخرى غير الدرامية ، ولا شك أن هذه الأعمال لا تصدر الا عن تدفق فكرى وفنى عنيف ، مما يجعلنا نواجه المشكلة التى طرحت منذ عصره وهى مدى صلاحية قوامه الثقافى وجودة أعماله الأدبية .

وقد ذهب بعض النقاد المحدثين الى أن تكوين هذا الشاعر كان يعتمد على التثقيف السطحى أكثر مما يضرب بجذوره حقيقة فى العلوم الانسانية العميقة ، فقد امتص ما كان متداولاً فى عصره من حصاد معرفى لم يلبث أن صبغه بطابع مثقف لامع ، دون حاجة الى سهر الليالى فى تجصيل

النصوص العسيرة ، ولا تفسير الاشارات الشاردة ، وكما كانت حياته دوامة لا تتوقف أمام شيء فان موقفه من المعرفة لم يتعد ذلك الاطار ، اذ كانت بالنسبة له مجرد حقيقة حيوية أخرى :

أن نتحدث للعامة بالتفاهات

ونشبع ذوقهم بقدر ما يدفعون

وكان يطلق على مسرحياته أحيانا « المتوحشة البربرية » ، مما جعلهم يفترضون ازدواجا مائلا في شخصيته الفنية ، حيث نجد من ناحية الشاعر العظيم مؤلف المسرح الشعبي الشهير ، ونجد من ناحية أخرى شاعر الفواهي المتقنة ، والقصائد الغنائية المفعمة بالناصر الثقافية الاغريقية واللاتينية والايطالية . وهو من هذه الوجهة كان لا يرضى عن أعماله المسرحية ، ولا يفتأ يعيب عليها ما تزخر به من نقص ، وما تنم عنه من سرعة وتمجمل .

لكن هذا التقسيم الى شخصيتين منفصلتين ، بالرغم من توافقه في الظاهر مع النوعين المشار اليهما في انتاجه الأدبي يحول دون الفهم لمؤلف أقوى الشطرين وأبقاهما على الزمن ، وهو الشطر المسرحي الذي استغرق منه قرابة ستين عاما ، وتمخض عن أخصب وأوفر انتاج عرفته الآداب العالمية . مما لا يعين على تفسيره بحال أن تغفل روح التواصل المتجدد . ونسبه بانعدام المبادئ والتناقض مع مبدعه ذاته ، وربما كانت بعض مسرحياته عن الأدب - مثل التي أوردناها آنفا - ضارة بفنه ، الا أنه احساسه بأنه قد وصل الى ذروة المجد والنجاح كان يجعله في حل من أن يكشف عن لحظات الضعف في تقديره لأدبه واغترازه به معاً ، فلا يفتأ يشير الى المسرحيات الشهيرة باحتقار واستخفاف ، ويصفها بأنها « أشعار سوقية » لا تستحق ما ظفرت به من عناية ، لكن هذا الروح العاطفي الخلاق المتوثب الذي لا يرضى في قلقه المشبوب عما أنجز ، ويرى دائما أنه فوق ما أدرك وما سيدرك ، انما هو من طبائع العبقرية التاريخية الكبرى ، خاصة في تلك الفترة التي كانت تختمر فيها خصائص الرومانتيكية قبل أن تتجلى على خشبة المسرح ، ومن ثم لا ينبغي أن نحسب عليه حسابه العسير لنفسه أو نؤاخذه بنقده الذاتي ، أو نستنتج من ذلك كما يفعل البعض ازدواجا في شخصيته ، بل ربما كان هذا دليلا على درجة عالية من التناغم والصدق الداخلي والعفوية الطبيعية في الاحساس بالأشياء والصراحة في نقدها مهما كانت غالية أو أثيرة لديه .

واذا كان « لوبي دي بيجا » في الواقع أكثر الشعراء شعبية في تاريخ اسبانيا فان ذلك يعود الى أنه قد قمص دون تحفظ روح شعبه ، وكتبه استجابة لضروراته ، وكما عمل سكرتيرا خاصا « لدوق سيسا » فانه - على

حد تعبير مؤرخيه - قد نصب نفسه سكرتيرا عاما للتعبير عن حاجات شعبه الروحية الجماعية خلال فترة من أهم فترات تاريخه الامبراطورى . وهو بهذا يعتبر صانع المسرح القومى الاسبانى بكل ما تعنيه هذه العبارة ، وقد وصل الى ذلك بان عرض عليه الحياة الجماعية والاحداث الفردية ، معليا شأن قيمه وتقاليده وتراثه ، ففي مقابل مسرح البلاط المحدود فى زخرفته واحتفالاته وثائقه ، والمسرح الدينى فى طقوسه وتراثه الخارجى ، يضع شاعرنا ثقله فى كفة مسرح الحياة الشعبية العامة فيما تغزل وتنقض ، وترفع وتخفض ، وترضى ونغضب . وهو اذ يقترب من النوعين الاولين ، ولا بد له فى خصوصته وشموله من أن يقترب منهما ، يضيف عليهما طابعه الذى يخرج بهما على محليتهما وقصورهما فى نطاق البلاط والكنيسة ، ويجعل منهما نظيرا مجاوبا للمسرح الشعبى الصادق .

ومن ثم فان الخاصية الجوهرية الأخرى التى تتأسس على هذا الطابع الشعبى القومى فى كل انتباه المسرحى هى الارتجال ونقص التثقيف والتحصيل ، فلم يكن له أن يتأمل فى الظواهر ، ولا أن يتعمق فى الأسرار ، ويتخذ منها موقفا شخصيا أو فكريا متميزا ، بل كان فى عفويته واستجابته السريعة الشاملة لاية دفعة الهام تحيل أحداث حياته ومشاعر أمته فورا إلى أعمال أدبية نموذجية لحيوية الأديب فى عصره ، وكلما انضحت لدى الدارسين تفاصيل حياته كلما تجسدت أعماله وشفقت على ضوئها كترجمة صادقة مباشرة عن جميع ذبذباته ولحظات ضعفه وقوته . وقد قدر له - كما أوضحنا من قبل - ولّى فضولى ، ممن تربى فى نعمته ، وارتبطت حياته خلال فترة طويلة به ، أدرك أهمية جمع وثائقه الخاصة ، وأخباره الشخصية ، وثقافته حياته اليومية ، فجمع كل رسائله واحتفظ بها ، وترك بهذا للمؤرخين مادة لا تنضب ، ولا تدع جانبا خفيا فى حياته دون توضيح ، ولا شاردة من سيرته دون كشف وتعريه ، كما لا تدع حلقة من إنتاجه الدرامى والشعرى دون أن تجذبها وتنظمها فى سلك حيوى متين . وان كانت من ناحية أخرى قد أسرفت فى تعرية نزواته وحالاته ، وبالغت فى مطاردة سكناته وحركاته ، مما جعلها تحجب كشهادة معاصرة الجانب الرفيع الذى لا يرى عن قرب ، وتفغل من منظور ولّى النعمة ما يسمو به الأديب ويتجاوز مقام راعيه . من هنا نفهم موقف « بيدال » الذى يدعو فيه النقاد للاهتمام بالسيرة الأخرى لشاعرنا ، ونفض أيديهم - على حد تعبيره - من تقلب أكادس القمامة المتجمعة على بابه .

ولكى نجلل مصادره « لوبى دى بيجا » الثقافية ، ونلمس تأثيرها فى كتاباته المسرحية بإيجاز ، لابد أن نتذكر أنه كان يقرأ الاغريقية واللاتينية والاطالية والفرنسية ، البرتغالية ، ولا يحتاج الأمر لبحث دقيق كي نعرف

المأمة التام بالحصاد الميثولوجي الكلاسيكي ، فقد عرف كيف يوظف رموزه للتعبير عن العواطف البشرية الخالدة ، مما يجعل من العسير على الباحثين أن يسلخوا بالفرق الحاسم لديه بين المعرفة السطحية المزيفة والتعمق الحقيقي في دلالتها ، ويدفعهم الى التريث في قبول اتهام منافسيه وحساده له ، ممن لم تكن لديهم قدرته الفذة على قراءة أهم وأجمل الكتب في عصره وكل العصور ، وهو كتاب الحياة المفتوح ، حياته نفسه وحياة شعبه من حوله ، في بعدهما التاريخي والمعاصر . وبذا أصبح « لوبي » شاعرا تراثيا قوعيا في نفس الوقت ، فهو يعيد تكوين تقاليد أمته الشعرية ، وأحداثها التاريخية ، ويبتلع أساطيرها معلنا :

كل شيء يتوحد

التاريخ والشعر

ويضيف اليها ما تفرزه الحياة اليومية على عهده ، مما يتلازم مع درجة وعيه بها ، طبقا للتطور التاريخي في عصره .

وقد كانت هناك ثلاثة موضوعات أثيرة لدى « لوبي دى بيجا » هي المملكة والدين والشرف ، فقد شهد القرن السادس عشر بداية تحليل البنية الاقطاعية في المجتمع الاسباني ، وبروز مصالح طبقات جديدة من عامة الناس ، واصطدامها بحقوق النبلاء والاشراف ، واحتلت هذه المواجهة خلال القرن التالي بانتهاء الفتوحات الأمريكية وضعف الامبراطورية ، وكان على شاعر اسبانيا الاكبر وصانع مسرحها أن يحدد موقفه ويكون تعاطفاته ، فآثر - للوهلة الأولى - عامة الناس بطبيعة الامر باعتبارهم الجمهور الذي يتوجه اليه بمسرحه . لكن الوعي بهذه المواجهة لم يكن قد اكتمل ، ومصالحه الشخصية في يد من يعمل في خدمتهم من النبلاء ، مما جعله يهتدى لصيغة مصالحه عفوية وطبيعية ، هي تقديس المملكة وتكريس التعاطف معها كرمز للاستمرار التاريخي من ناحية وضمان لحده أدنى من العدل في مواجهة التجاوزات الاقطاعية من ناحية أخرى ، هذا الشعور بالولاء المطلق للملكية يمثل حجر الزاوية في كثير من أعمال « لوبي فالفلان البسيط عنده يحس في اندماج هويته مع الملك أنه قد أصبح واحدا من رعاياه الأوفياء بغض النظر عن المواقف والمصالح القريبة ، والملك ينضم له النبلاء والشرقاء وان كانوا جميعا يقفون صفا واحدا أمام من يأتي من الخارج من الأعداء .

على أن هناك توافقا آخر يبرز هذا التوافق في الهوية والمصالح ، ويمثل عاملا فعالا في الوحدة القومية الاسبانية حينئذ ، وهو التابع من الحماس الديني الذي كانت قد بردت حميته بعض الشيء بانتهاء حروب

الاسترداد - كما كانوا يسمعونها - ضد الدولة العربية الأندلسية ، إلا أن هذا الحماس الديني لم يفقد قوته على تحريك مشاعر الناس واستثارة عواطفهم بفضل استثمار رجال الدين له واستمرار محاكم التفتيش في تغذيته بالسيف قبل الذهب . وكان مسرح « لوبي دى بيجا » يمثل إلى حد كبير هذا الشعور الديني بعرضه للمعتقدات الراسخة للشخصية الأسبانية الكاثوليكية التي لا ينازعها الشك في صحة مواقفها ، والمنحصرة على أهل الأديان الأخرى في أرضها ، والتي تصم أذنيها عن أية دعاوى للحركة البروتستانتية في بقية البلاد الأوروبية ويضاف إلى ذلك أيضا في سلسلة التوافقات التي تجعل من مسرحه بلورة مركزية لقيم مجتمعه وشواغل أفراد أمانته للروح الغالب على الأدب الشفاهي وتقاليد الفناء « الرومانتي » التي قد يتبناها من الأغنيات الشعبية القصيرة الدائرة على اللسان ، أو يسدعها على نمطها ، وفي كلتا الحالتين فإن جمهوره يترنم بأبياته وربما يكملها مع بقية المنشدين على خشبة المسرح .

ثم يأتي محور ثالث وهو الشرف والحفاظ على العرض ، ومع أن « كالدرون دى لباركا » قد جعل منه القضية الجوهرية في مسرحه حتى نسب إليه ، إلا أن « لوبي » قد أسسه فيما وضع ، بل وجعل مفهومه ليس قاصرا على الملوك والنبلاء ، فأصبح بوسع الفلاح البسيط أن يعتد بالشرف كقيمة عليا باعتباره « مسيحيا قويا » يؤدى واجباته .

ويعزو النقاد فكرة الصراع حول الشرف في المسرح الأسباني إلى مصادر مختلفة ، فبعضهم يرجعها بشكل مباشر إلى التأثير العربي الإسلامي في المجتمع الأسباني خلال الحقبة الأندلسية المدينة ، ويؤثر بعضهم الآخر أن يرجعها إلى روح الفروسية السائدة في كتب مغامرات الفرسان ، أو إلى تأثير المسرح الإيطالي ، أو إلى العادات والتقاليد القومية في شبه الجزيرة الأيبيرية . على أن المحققين من المدارس يرون فيها انعكاسا لمجموعة من القيم السائدة في العصور الوسطى في العالم بصفة عامة ، وفي بلاد حوض البحر الأبيض المتوسط بصفة خاصة ، وأن انتقالها من الحياة إلى الأدب قد تم بفضل الانتاج الملحمي الشعبي الفروسي . الذى زخر به الأدب الأسباني في تلك الفترة ، خاصة وأن هذا الأدب الملحمي يمثل خميرة المسرح ، إذ يعتبر أهم مصادره في الموضوعات والاتجاهات . والثار والانتقام للشرف هو عصبه الرئيسى كما يتضح في مجموعة « أمراء لارا » وفي ملحمة « السيد القمبيطور » وفي أغاني « الرومانث » . وامتداد فكرة الشرف البطولية لتشمل ما يتصل بالمرأة والعرض كان من حملة خواص هذا الأدب الملحمي أيضا . على أن هذا التفسير لا يتعارض بدوره مع ما كان معروفا من تشعب القيم السائدة بالتقاليد التي ترسخت

لدى المجتمع ابان الوجود العربي الطويل مما جعلها تزدهر فى الانتاج الادبى الاسبانى دون غيره من الادب الأوربية التى تشاركة فى مجمل العناصر الثقافية المكونة باستثناء هذا الاعتبار التاريخى المتميز .

وفىما يتصل بالشخصيات الأساسية فى مسرح « لوبى دى بيجا » فانها فى معظمها من هذا النوع الذى يتميز به مسرح « الباروك » ، اذ تقوم على مجموعة من الثنائيات المتقابلة فى معظمها ، مثل الرجل العاشق والسيدة المعشوقة ، وغالبا ما ينتميان لطبقة النبلاء والأشراف أو من يدور فى فلكها ، ثم جاءت الكوميديا القروية فقدمت أزواجا من المحبين من أغنياء الفلاحين ، وفى مقابل هؤلاء يأتى أزواج الخدم والتابعين لادراج المسرحية فى الواقع وسياقه ، اذ يفرض عليها نوعا من السلوك النفعى العملى فى مقابل سلوك سادتهم المثالى فى ظاهره ، وان كان فى حقيقته أشد مادية منهم ، أما مقابل الفلاح الميسور فى الكوميديا الريفية فهو الأجير الذى يعمل فى خدمته .

وبين هذين النطين من الشخصيات النموذجية تظهر مجموعة من النماذج البشرية التى تقوم بدور الحشو للأحداث ، مثل الطلاب والجنود والهنود المجلوبين من القارة الجديدة والصعاليك وغيرهم ، ونادرا ما يظهر أحد من التجار والموظفين والحرفيين من الطبقة البرجوازية التى لم يكن قد تبلور دورها الاجتماعى بعد ، مما يجعل من العسير أن تبرز فى هذا الإطار .
وأهم الشخصيات التى تتحرك بالأحداث فى مسرح « الباروك » وعند مؤلفنا هى :

١ - الملك : ويبدو منه جانبان ، أحدهما يمثل السلطة العليا التى التى تقوم بدور الحكم ، وتضع موازين العدل ، وترد الأمور الى نصابها فى الصراعات المحتملة ، مثلما نرى فى « نبع أوبيخونا » وفى « خير عملة هو الملك » ، وثانيهما يتصل بدور العاشق المغامر المطارد للحبيبة كما نرى فى مسرحية « نجمة اشنبيلية » .

وإذا كانت الطاعة العمياء والاحترام المطلق هما ما ينبغى على الرعية أن تتحلل بهما تجاه الملك كسلطة عليا فانه لا يعنى فى استخدام نفوذه كعاشق الا فى اللحظات الأولى فحسب تحت اغراء الجمال وتزيين المحرضين ، ثم لا يلبث أن يتراجع عن هدفه عندما يتضح له خطأ سلوكه مستعيدا دوره كحكم عدل ومستعيدا مشورة ناصحي السوء :

اذ أن التغلب على النفس

انما هو أعظم انتصار

٢ - العاشق والسيدة : وهما شخصيتان محوريتان فى المسرح ،

وعادة ما ينتميان لطبقة النبلاء والأشراف ، وإن كان من الممكن - كما ذكرنا - أن يكونا من غيرها ويجب أن يتصفا بمجموعة من الخواص منها كمال الخلقة وجمال الشكل وكرم المحتد وغلبة المثالية في الحب ، فلا تعرض لهما أية مشاكل مادية ، ولا تبدر منهما أية إشارة دنيئة ، ولا بد للسيدة أن تتحلّى بالشرف وتحرص على الحفاظ المطلق عليه ، كما أن على الرجل أن يتصف بالشجاعة والاقدام ، وحسن الذوق والقدرة البالغة على ممارسة فنون المصارعة والصراع بفروسية ومهارة ، أما السيدة فلا بد أن تكون أيضا حكيمة ماهرة تجيد الحيلة والمناورات للوصول الى العاشق الذي تهواه ، ولتحقيق أغراضها التي تتركز في الزواج بمن تحب .

فهما كانت العلاقات التي تعرضها المسرحية غير مشروعة فإنها لابد أن تنتهي الى الزواج الذي تعترف به جميع السلطات الممثلة في المسرحية من عائلية ودينية وسياسية ، ويعتبر القناع من أدوات الحيلة النسائية التي تسمح للسيدة بالتخفى والحصول على ما تريد .

٣ - الوالد : وهو والد السيدة عادة : لأن والد الرجل لا شأن له بتصرفاته وليس مسئولا من الوجهة الأخلاقية عنه ، ومن المعتاد أن يكون : شريفا نبيلًا هو الآخر بطبيعة الحال ، وأن يكون نموذجا للحفاظ على الشرف والدفاع عنه وإقرار النظام العائلي وتجسيد قيمه . ومن هنا فإن أية محاولة للاعتداء على عرض بنته لابد أن يتعرض لها ويصححها ، وهو المكلف باختيار الزوج فإذا تعارضت آراؤه مع رغبات ابنته لجأ الى الحيلة لاقتناعها ، وإن كان يسلم عادة في نهاية الأمر بما ترتضيه ما دامت لا تخرج عن القيم المتبعة ، وقد يتذرع بوسائل دامية لتصحيح الوضع الخاص بشرفه ، كان يقتل الزوج لاضفاء صبغة المشروعية على علاقة ابنته بعشيقها وزواجها منه .

٤ - الزوج : وظهور سيدة متزوجة في المسرحية يجعلها بالضرورة من النوع الدرامي ، لأن علاقات الحب والخطبة من قبيل الكوميديا ، أما الزواج فيحيلها الى الدراما ، والزوج في هذه الحالة هو المكلف بالحفاظ على عرضه وشرفه والانتقام ممن تسول له نفسه المساس بهما ، وهو انتقام يقره الملك عادة فيما بعد ، وقد يوجه للمرأة الخاطئة ولعاشقها معا ، وبالرغم من أن مؤلفنا من أنصار هذا الانتقام إلا أنه لا يصل به عادة الى نهايته الفاجعة في جميع الحالات كما يفعل تلميذه وخليفته « كالدرون دي لباركا » الذي اشتهر بذلك .

٥ - المهرج : وهو الشخصية التي تقابل النبيل العاشق ، وعادة ما يكون من خدمه وأتباعه ، مما يجعله يقوم بدور الربط بينه وبين المحبوبة ، ويجعل تصرفاته تنسجم بالمرح وروح الفكاهة لمعارضته لتصرفات سيده

الرصينة الجادة ، فهو اذن مساعد للبطل ، وعادة ما يقع بدوره فى غرام وصيفة السيدة المحبوبة ، وهو شغوف عادة بالملذات الحسية من مأكـل ومشرب وملبس ، لكنه يظل مع ذلك خادما وفيـا لسـيده ، وناصحا عمليا له فى معظم المواقف . وقد حاول المؤلفون من بعد « لوبى دى بيجا » أن يقصروا دوره على المرح والظرف دون أن يرقى لمرتبة النصـح والمشورة حفاظا على المسافة الاجتماعية بينه وبين سيده بتقاليد عصره .

٦ - وهناك شخصيات أخرى تقوم بأدوارها الثانوية فى هذا المسرح مثل الفلاح والجنـدى والطالب والعائد من القارة الجديدة ، لكنها غالبا ما تدور فى فلك الشخصيات السابقة ، ولا تضطلع بدور البطولة فى أى عمل ، وقد بحث النقاد مصادر هذه الشخصيات وهل تعود الى الواقع الذى تمثله والطبقات التى تبرز منها فتفرضها الحقيقة التاريخية ، أم أنها مجرد شخصية أدبية فى الدرجة الأولى ، توضع لمقابلة شخصيات الأبطال وإبراز خواصها فحسب . ويبدو أن هذا مجرد خلاف فى التأويل النظرى لشخصيات المسرح « الباروكى » ، أما من الوجهة العملية فان المؤلفين فى محاكاتهم للأقـدمين وللحياة يخلطون عادة بين المستويات ، مما يجعل الحكم على درجة الواقعية بالنسبة للشخصيات ينبغى أن يأخذ فى اعتباره الأسس الجمالية للواقعية ومدى تمثيلها فى انتاج هذه الفترة .

ومن ناحية أخرى كان مسرح « لوبى دى بيجا » - مثله فى ذلك مثل بقية المؤلفين فى عصره - لا يكتب الا بالشعر ، وليس فى هذا غرابة ، فقد كان النثر مرفوضا كأداة للتعبير الدرامى ، فالمسرح كما نعلم كان موزعا بين التراجيـديا أو المأساة والكوميديا أى الملهة ، ولأن الشعر التقليدى اجبارى فى الأولى واختيارى فى الثانية فان الميزان كان يميل دائما الى جانب الصيغة الأسـمى والأرقى .

واذا كان الموكلون يعرض المسرحيات - وهم الممثلون - على حظ قليل من الثقافة ، باستثناء بعض الممتازين من رؤساء الفرق ، وهم يتوجهون الى جمهور عامى فى جملته ، فان الشعر يصبح حينئذ أقرب الى الحفظ وأسهل فى التلقى ، اذ أن طول الأبيات وطبيعة إيجازها فى التعبير عن الشعور وما تعتمد عليه من وزن وقافية ووضع خاص للمقاطع ، كل هذا كان يسهل تلقى المقطوعات الشعرية ، وبعد المستمع لتقبل الأبيات التالية التى تاتى فتشبع هذا التوقع ، كما أن الشعر كان يعزز طابع التباعد بين الواقع والخيال ، وكان هذا التباعد ضروريا فى تلك الفترة لضمان وجود المسرح نفسه ، واستجابته لدرجة الوعي التاريخى بالواقع فى عصره .

واذا كان للشعر علاقة خاصة بفن الرسم فى تلك الآونة فان

« لوبى دى بيجا » كان شديد التمسك بالعبارة التصويرية القديمة التى تقول « بأن الرسم شعر صامت والشعر رسم ناطق » ، لكن الشعر المسرحى لم يكن رسماً بهذه الطريقة التجريدية ، بل كان يؤدى وظيفة بعض اللوحات والمشاهد التى أثرت عن ذلك العصر ، مثل مجموعة اللوحات القوطية التى تقدم قصة الخليقة والفداء وعدالة الدار الآخرة ، وهو ما يشير إليه « لوبى » فى حديثه عن الدراما التاريخية ومحاولتها استيعاب كل شئ من بدء الخليقة الى قيام الساعة . كما يشير أيضا الى هذه العلاقة الحميمة بين الرسم والأدب فى أبياته المتضمنة فى قصة « أركاديا » عندما يقول :

يبدو لى ما تحكيه من قصتك

كانه المنظر البعيد الذى يرى فى الرسم للسماء الغامضة حولك كهالة للمجد

وهو نفسه المبدأ الذى يعبر عنه تلميذه « تيرسو دى مولينا » بوضوح قائلا : « ليس من العبث أن يسمى الشعر بالرسم الحى ، اذ أنه فى محاكاته للطبيعة الجامدة فى حيز محدود على القماش يرسم الأبعاد القريبة والبعيدة فى دلالاتها المختلفة بشكل يقتنع الناظر ، وليس من العدل أن ننكر على القلم ما نبهحه لريشة الرسام » . ومن هنا يعتمد على وحدة اللوحة وتماسكها لدعم وحدة الدراما وقوتها فى الدلالة على الأحداث ، وتصبح المقارنة لصالح الشعر وتعزيز قوته وقيمتها الجمالية الدرامية .

ونعود الى ايجاز خلاصة القيم الفنية والاجتماعية فى مسرح « لوبى دى بيجا » فيما يطلق عليه رؤية العالم لنجد أنه كنموذج من مسرح « الباروك » كان ذا وظيفة محددة موجهة لدعم القيم الاجتماعية والسياسية المتمثلة فى نظام الملكية المطلقة ، فلم يكن للأدب المسرحى أن يضع موضع الشك هذا النظام الاجتماعى ، ولا ما يعتمد عليه من معايير حتى ولو كان ذلك من قبيل تطرف المهرجين . بل ان المسرح لا يفتأ يدعو الجمهور - بطريقته - الى الاقتناع التام لصالحية القيم الاجتماعية السائدة ، ويعثر على أقوى مبررات الطاعة العمياء لها ، أما أهم هذه القيم فهى :

- الحب : وهو كما رأينا الموضوع الرئيسى فى مسرح العصر الذهبى الاسباني عامة وأعمال « لوبى دى بيجا » خاصة ، وهو الذى يولد المواقف الدرامية المختلفة وله قدرة فائقة على تكييف الأحداث وتوجيهها ، وقد ينتصر ظاهريا على الفوارق الاجتماعية ، فتقع سيدة نبيلة فى غرام فلاح بسيط ، أو يتوله فارس شريف فى عشق قروية ساذجة ، لكن هذا لا يلبث أن يتكشف عن مجرد وهم خادع ، اذ سرعان ما تتبين حقيقة الشخصية الكامنة وراء القناع الأول ويتضح أن الطرف الآخر على نفس القدر من النبالة

المتخفية والشرف المستتر ، وقد يقع الحب فى صدام مباشر مع الحكم ، كأن يتعارض مع رغبات الملك ذاته ، أو قواده ومقربيه . وغالبا ما ينتصر الحب فى نهاية الأمر بنزول الجميع على ارادته طوعا أو كرها ، ولو كان ثمن ذلك التضحية الدموية فى سبيل الحفاظ عليه ، فالحكم قد يحبط مسيرة الحب نحو أهدافه ، ولكنه لا يبدله ولا يحل محله ، ولا يرغب الأبطال على الحياة بدونه ، فاما أن يعيشوا به أو يموتوا معه .

ومن هنا فان الذهاب الى مسرح « لوبى دى بيجا » فى ذلك العصر كان يعنى السباحة فى بحر من الوهم الحلو بأن الحب هو القيمة العليا فى الحياة ، المنتصرة دائما .

– الزواج : وهو الهدف الوحيد للحب الحقيقى المشروع عنده ، خاصة لدى المرأة التى تفقد كل حق فى المبادرات العاطفية بمجرد ارتباطها برابط الزوجية ، فتنتقل من تبعية الأب الى تبعية الزوج وتحرم عليها أية نزعة استقلالية ، ويصبح رب الأسرة هو الحاكم المطلق – الموازى للملك – الذى لا تقوم فى وجهه ارادة أخرى .

على أن هذا المسرح نفسه لا يفتأ يعرض باستمرار مظاهر حرية المرأة فى اختيار زوجها كلون من التعويض الأدبى عن الواقع المتصلب ، والتحقيق المسرحى لما تدل الشواهد على صعوبة تنفيذه فى المجتمع ، ومن ثم يتبين أن معظم معارضات الآباء التى تمثل فى البداية عوائق يستحيل التغلب عليها لا تلبث أن تنزل بشكل أو بآخر على رغبة الفتيات . وتصبح معارضة المسرح للنظام العائلى لونا من التحايل عليه دون كره أو خروج على مؤسساته ، اذ أن الزواج لا يتم فى نهاية الأمر سوى بالموافقة الأبوية الصريحة . وسواء كانت العوائق من قبيل الفوارق الاجتماعية فى الظاهر كما رأينا ، أو من قبيل المعايير العائلية ، فان المسرح بعرضه لكيفية اشباعها وتوفر شروطها بالرغم من الصعوبات الماثلة فى تحقيقها يقوم بدور فعال فى تأصيلها والدفاع عنها ، دون أدنى ذرة من الشك فى عدالتها وصلاحيتها .

فاذا ما تزوجت المرأة فان أى صراع يدور حولها يصبح محوره حينئذ العرض والشرف لا الحب والزواج ، فاذا أخذنا فى الاعتبار أن القانون الاسبانى الصادر عام ١٥٦٧ كان يبيح للزوج حق قتل زوجته وعشيقتها دفاعا عن عرضه دون أية مسئولية جنائية أدركنا أن هذه الأوضاع الاجتماعية والقانونية كانت تعطى لمؤلف المسرح – ولكاتبنا بصفة خاصة – مادة متنوعة للدراما التى تدور حول الشرف ، يقتصر دورهم فيها على تبرير الأوضاع القائمة وتأكيد مشروعيتها دون أدنى شك ، وان كان هناك عامل

آخر يجعل هذه النهايات الدموية غير ضرورية في معظم الأحيان ، ويتمثل في صلابة موقف المرأة ، ورفضها للخضوع لما يمس شرفها ، وهذه هي القيمة التعليمية لمسرح الشرف في العصور الوسطى .

– الملكية المطلقة : والعنصر الثالث الحاسم في مكونات رؤية العالم من منظور هذا المسرح هو اعتبار الملكية العمود الفقري للمجتمع ، مما يجعل الملك غير قابل للعزل ولا للتنازل عن العرش ، ويجعل وظيفة المسرح السياسية في هذا القرن السابع عشر تأكيداً لسلطة الملك المطلقة والدفاع المخلص عن البنية الاجتماعية التي تقوم عليها .

لكن اذا كان الأمر كذلك ، فكيف يتأتى إذن أن نرى في بعض مسرحيات « لوبي » تحالف الملك مع أفراد الشعب ضد النبلاء وهم أدواته في الحكم الإقطاعي المطلق ، كما يحدث في مسرحية « نبع أوبيخونا » أو ثورة الفلاحين ؟ وللإجابة على هذا التساؤل ينبغي أن نتذكر أن الواقع التاريخي في اسبانيا يشير إلى أن الملكية حينئذ قد عهدت ببعض أجزاء من الإقطاعات الزراعية الكبرى إلى مجموعة من النبلاء والأشراف يمتلكونها بمن عليها من الفلاحين ، لكن الشرط الأساسي لاستمرار هذه السلطة هو خضوعها لسلطة الملك المركزية وعدم خروجها عليه كسيد أكبر . وتقتصر حالات تحالف الملك مع الشعب فحسب على مواجهة من يخرج من النبلاء والإقطاعيين على هذا الشرط ، ويدعى لنفسه قولا أو عملا حق التصرف بمفرده ، عندئذ يقوم الملك في مواجهته ، لا انتصارا للمظلومين فحسب ، ولا إقرارا لعدالة اقتصادية ضائعة ، فهذا ما لم يكن واردا في المفهوم الاجتماعي المسرحي للعصر الوسط ، وإنما إقرارا لسلم القيم الذي تنكئ عليه السلطة الملكية العليا ، وانتصارا لمفهوم الشرف الذي لا يتعارض في مثاليته مع مصالحه ولا مصالح الطبقة التي يكبح جماحها حتى يضمن استمرار سيطرتها دون خطر يذكر .

كما ينبغي أن نتذكر ما أشرنا إليه من قبل من أن المسرح كان يقوم بتمجيد الملك خلال مرحلة سطوة الامبراطورية الاسبانية ، فهو يعلى اسم الملك ومعه اسم الوطن ، مركزا فيه الخلاصة المثالية للواقع الذي يشارف الأساطير ، ومتجاهلا الجانب المعتم من هذا الواقع المتمثل في تكرار الحروب الأوروبية الخاسرة ، بل انه ليمجد الحروب بالدفاع عن البطولات العسكرية والاشادة بشجاعة القواد . كما ترتبط بتلك الشبكة السياسية خيوط أخرى تتعلق بالدين ودور الكنيسة في تبرير الغزوات والفتوح لاعلاء كلمة المسيحية على ما عداها في العالم ، وتخريب المجتمع الاسباني نفسه من الداخل بطرد الموريسكيين من بقايا المسلمين في الأندلس على دفعات متتالية ، ومطاردة محاكم التفتيش لضحايا الناس ، كل هذا كان يمثل تحالفا متينا

بين النزعات القومية ومصالح رجال الدين ، ويعد محركا أساسيا للبنية السياسية والاجتماعية الاسبانية في هذا العصر ، وما يفعله المسرح إنما هو التجسيد المثالي لهذا التحالف القوى ، والاغفال الدائم لعناصر الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي لا تكف عن ممارسة فعاليتها التاريخية ، من هنا يصبح المسرح جزءا من النظام السائد يعكس الجانب الوردى فيه ، ويبرر المساواة الكامنة في صلبه ، ويمتنع بشدة عن توجيه أى نقد اليه حتى يقدم رؤية مستلبة مثالية له .

ضد الكلاسيكية :

تمرد «لوبي» في مسرحه بوضوح على الأقلية المستنيرة المناصرة لقواعد البلاغة المتصلبة ، والمتعصبة للتقاليد الاغريقية اللاتينية ، وكأن هذا الجانب الفني الثائر كان تعويضا عن الموقف الايديولوجي الخانع ، وتنقيسا للطاقة الايجابية الرامية للتعبير المأمون، فكانت مشكلة توزيع المشاهد على أماكن متعددة متناثرة ، وبروز الشخصيات في مراحل مختلفة من أعمارها وأطوار حياتها ، وعدد فصول المسرحيات ، كان كل ذلك بمثابة الحاد خطير في حق وحدة الزمان والمكان وغيرها مما نسبته الكلاسيكية الى قواعد مسرح أرسطو .

وقد حدا هذا بمؤلفنا الى الشعور بضرورة تبرير موقفه ، فكتب عام ١٦٠٦ - وعمره حينئذ أربع وأربعون سنة - « الفن الجديد لكتابة الكوميديا في الزمن » ، كتبه شعرا كما كانت عادته ، ووضع فيه خلاصة آرائه وتجاربه الفنية حتى تلك الفترة ، وقد أراد بعض النقاد أن يرى في هذا الكتاب الوجه الآخر للشاعر الذي يتدفق في انتاجه متجاوزا لكل القواعد والحدود ومصغيا فحسب لربات الالهام ، ثم لا يلبث أن تساوره الشكوك في قيمة ما كتب ، وتناوش ضميره التعاليم الفنية التي تربى عليها في صباه ، فيتصدى لتفنيدها والدفاع عن مسلكه بأدوات المثقفين الدارسين ، حتى لا يتهم بالجهل والتقصير والخلط الماهل بين الأجناس الأدبية ، فهو عندئذ يكشف عن الجانب الآخر لشخصيته التي تتمرد على علم ، وتخرج على القواعد عن ضرورة عامدة وإدراك واضح ، لا لمجرد مجازاة العامة في ذوقها ، واحتقار القواعد في أصولها . وربما كانت بعض اشاراته - كما ذكرنا من قبل - هي المستولدة عن فكرة الازدواج هذه في موقفه وشخصيته ، خاصة لأنه كثيرا ما كان يردد :

واكتب الفن الذى ابتدعه

من يبغي تصفيق العامة

لأنهم يدفعون الثمن فمن العدل

أن نحدثهم بالتفاهات كي يستمتعوا •

لكن الأمر لم يكن في الواقع على هذا القدر من البساطة ، فلا الشاعر مذنب في نهج ابداعه ، حتى يكفر عنه بالكتابة النظرية ، ولا هو يتحدث دائما بالتفاهات ارضاء لجمهوره ، ثم يدعى العلم عندما لا يواجهه ، ولكن هذه التفاهات الصغيرة هي التي تكون فتات الحياة من حوله ، وهي ان فقدت قداسة التراث تكتسب حرارة وسخونة الواقع المباشر ، وهي التي تسمح له في نهاية الأمر أن يصوغ مسرحا قوميا تنعكس فيه شخصية أمته بتناقضاتها طبقا لشروطه التاريخية •

ومن جانب آخر فان الصيغة الأرسطية للمسرح بفصوله الخمسة لم تعد توائم عقلية الجمهور الاسباني في القرن السابع عشر ، وذلك لطابعها الثقافي الغريب عنه ، مما جعل مؤلفي المسرح يحذون حذو « سنيكا » في مأساهه ذات الصبغة العنيفة ، التي تجبر المشاهد على متابعة الأحداث بتوتر الا أن الجمهور الذي لم يكن يعشق التراجيديا الخالصة سرعان ما انصرف عنه ، وعثر في الكوميديا البرجوازية ذات الاصل الايطالي على نموذج القريب من ذوقه ، خاصة في المدن التجارية المزدهرة حينئذ مثل بلنسية واشبيلية •

وقد بدأ « لوبي دى بيجا » في وضع مسرحيات من كوميديا الرعاة من أربعة فصول ، ثم لم يلبث أن اقتصر على ثلاثة فصول ، بل وتخلص من هذا الطابع الرعوي الفروسي وبدأ يقترب من مصادر الهامه الأخرى من التاريخ والواقع معاندا قواعد المسرح المعروفة ، وعندما نشر « فنه الجديد » افتخر فيه بأنه من بين المسرحيات التي كتبها ، والتي وصل عددها حتى ذلك الوقت ٤٨٣ مسرحية لا تخضع منها لهذه القواعد سوى ست مسرحيات فحسب •

ويمزج « لوبي » في نظريته بعض العناصر التاريخية بالنصائح العملية لكتابة الكوميديا ، ويغلف آراءه بنغمة ساخرة تتخفى وراء تواضع ظاهري بسيط ، فهو يعلق على مختلف الأجناس المسرحية من كوميديا وتراجيديا وتراجيكوميديا ببعض التأملات القريبة ، ويميل الى الاحتكام الى الأعمال ذاتها دون التشدد في وضع المبادئ والقوانين ، ولعل الكلمات الأخيرة التي يختم بها « فنه الجديد » ذات دلالة خاصة في هذا الصدد اذ يقول :

اسمع بوعي ولا تجادل في الثفن

فأنك في المسرح تجد نفسك

عند سماعه قد عرفت كل شيء •

فاذا استعرضنا بتحليل موجز أهم نقاط هذا الكتاب وجدناها تتألف من :

١ - مقدمة عامة يبرر فيها وضعه بناء على طلب أكاديمية مدريد ، ويبدو فيها تواضعه الشديد •

٢ - دراسة نظرية عن المسرح الكلاسيكي •

٣ - دراسة عن الفن الجديد ومبادئه الدرامية الأساسية •

اذ لابد أولا من اختيار الموضوع ، سواء كان مأساويا أو هزليا أو خليطا منهما ، وينصح بتفضيل هذا النوع الأخير اذ أن « هذا التنوع يلذ كثيرا » كما يقول ، وعلى المؤلف أن يراعى وحدة الموضوع بدون انحرافات ولا زيادات • أو وحدة الزمن فهي مرفوضة لأن :

غيظ الاسباني الجالس لا يكظم

ان لم تقدم له في مدى ساعتين

قصة الخليفة حتى يوم القيامة •

أى أنه لابد من ارضاء الجمهور واشباع نهمه فى عرض مجمل النواحد ، لكن شاعرنا ينصح أيضا بأن تتم التحولات الزمنية الكبرى خلال الفترات الواقعة بين كل فصل وآخر •

وحتى لا يكون بناء المسرحية ضعيفا ينصح مؤلفنا بكتابتها نثرا أولا ، ثم توزيعها على الفصول المختلفة ، ووضع الحل الدرامى فى النهاية ، ومحاولة نقلها بعد ذلك الى لغة شعرية مثقفة مقنعة ، صافية وسلسلة معا وملائمة لمواقف الشخصيات ، اذ أن الأسلوب ينبغي أن يختلف من النجوى العاشقة الى الظروف اليومية للحياة العادية •

ويتم توزيع المادة الدرامية على الفصول بالشكل التالى :

فى الفصل الأول اعرض الحالة

وفى الثانى اربط الاحداث

بشكل يصل حتى منتصف الثالث

دون أن يدرك أحد الام ينتهى •

وينبغى للمقاطع الشعرية أن يكون لها معناها الدرامى ، وأن تتحلل

بالصور البلاغية من التكرار والبديع والاستعارات والتهكم وعبارات التعجب ، أما من ناحية الموضوعات فإن « لوبى » كان واضحا .

مسائل العرض والشرف هي الأفضل

لأنها تحرك بقوة كل الناس

وتثير فيهم حب الفضائل

٤ - ثم ينهى كتابه بخاتمة يكرر فيها عبارات التواضع ، ويؤكد على أهمية الذوق العام ووجوب ارضائه ولو كان ذلك على حساب العدل والاحكام ، ثم يحاول فى أبيات لاتينية أن يخفف من أثر هذه الكلمات مستخدما العبارة الشائعة عن الخاصية التعليمية للمسرح الاسباني :

اذ يمتع ويفيد فى نفس الوقت . .

ويلاحظ النقاد أنه لم يعن بالحديث عن الاخراج وطريقة العرض المسرحى بالرغم من أنه يتولى اخراج أعماله فى أحيان كثيرة ، بل ركز على كتابه المسرح من الناحية الشعرية ، وأن آراءه لم تلبث أن ذاعت بين جمهوره المؤلفين فى عصره ومن بعده ، مما جعلها مدرسة فعلية درامية فى المسرح الاسباني والأوروبى .

ولابد لنا أن نحلل بإيجاز أهم مقولات « لوبى دى بيجا » المتصلة بالطبيعة والذوق فهما سنده فى هذه المعركة المبكرة ضد المبادئ الكلاسيكية السائدة حينئذ ، وقد تخمرت لديه هذه المبادئ منذ صباه الأول ، وتغذت ببعض العناصر الحية الماثلة فى المحيط الأدبى الاسباني . فقد كانت القصائد الغنائية العذبة التى كتبها خلال تجربته المريرة فى حب الغانية اللعوب « الينا أوسوريو » تكشف عن طبيعة هذا الشاعر القلق فى فورة شبابه ، والذى لا يتصور الشعر الا مزيجا حارا من الفن المعبر عن وقائع الحياة والعاطفة الجياشة بأحداثها . مما لابد له أن يدرك الشهرة والذيع ، ويصبح من الشعر السائر « الرومانث » الذى يعتمد على العناصر الشعبية والغنائية والدرامية معا ، وقد كان هذا « الرومانث » نموذجا للشعر الطبيعى العفوى الذى ينبع دون تكلف ويتدفق بلا قانون ، والى هذا كان يقصد « لوبى » عندما يقول :

تلك القصائد الرومانثية يا سيدتى

تولد كما تبذر الحنطة فى الحقول .

وقد عبر « لوبى » عن نفس هذا المفهوم الطبيعى فى المقدمة التى كتبها عام ١٦٠٤ م للطبعات الجديدة من « قصائد الرومانث العامة » وأدمج فيها أغنياته عن « جازول » - التى ربما كانت اشارة تراثية مبهمه الى الشاعر الأندلسى « الفزال » اذ أصبح أسطورة شعبية ، وعلما على المحب العاشق الطريف . وفى هذه المقدمة يجد شاعرنا العفوية الضرورية ، ويدعو الى تجنب التقليد المزخرف للأقدمين وتفادى الصنعة الكلاسيكية البلاغية المفتعلة تسكنا بالفطرة الرفيعة التى لا تستبعد الفن وانما تتجاوزه ، على أساس أن « ما تصيبه الطبيعة دون صنعة لهو الكمال بعينه » وتعتبر هذه الأفكار المتصلة بتمجيد الطبيعة استجابة لما شاع فى عصر النهضة الأوروبية اعتمادا على مقولة أفلاطون من أن « الأشياء التى تنتجها الطبيعة والحظ السعيد أعظم وأجمل ، بينما ما ينتجه الفن والصنعة أقل قدرا أو أشد نقصانا » مما جعله يشيد بأغاني الشعوب الفطرية ، وقد كان « لوبى » شديد الاقتناع بهذه المبادئ ، وكثيرا ما ردد عبارة أفلاطون السابقة فى صياغة « شيشرون » الرومانى لها « ان أفضل الأشياء هو ما تصنعه الطبيعة لا ما « يجمله الفن » .

ومن هنا فان مسرح « لوبى » قد مجد الطبيعة واهتدى بوجيها على ضوء الأفكار الأفلاطونية ، وخلق بذلك تيارا مضادا للشرح اللاتينيين الذين كانوا يتمسكون حرفيا بمبادئ أرسطو ويحملونها ما لا تطبق من قواعد كلاسيكية ، فموقف المؤلف الاسبانى يعد من بعض الوجوه صدى للتخالف الدائم بين طرفى النقيض فى الفلسفة اليونانية القديمة ، ولقد فتح عصر النهضة سبيل التعرف على كليهما ، فاختار شاعرنا هجر القديم واحتضان المفهوم الجديد للدراما ، والاعتداد بأهم خاصية فيها ، وهى أنها طبيعية تسمو على الفن بما تتضمنه من عفوية خصبة خلاقة ، تفوق أية محاولة للعمل طبقا لقوالب مسبقة .

« واذا كان بعض الناس يقدح فى قيمة الأشياء الغزيرة الوفيرة فانها هى التى تقنعنى . ومثال الحقول والمراعى الخضراء الخصبة الهائلة فى امتدادها وطبيعتها ، وتنوعها تتضاءل أمامه أية حديقة منمقة صغيرة » .

لكن ينبغى أن نتذكر دائما أن كلمة الطبيعة كان يقابلها فى ذلك العصر كلمة الفن ، وهى تعنى حينئذ الصنعة التى يتذرع بها الشاعر ، وهى وان لم تتفوق على الطبيعة فانه كان بوسعها أن تكملها وتكملها ، الا أن معظم كتاب عصر النهضة كانوا يقصدون من كلمة الفن مجموعة القواعد التقليدية الكلاسيكية التى يهتدى بها الكتاب فى انتاجهم ، وبهذا المفهوم كان يهاجمها « لوبى دى بيجا » ويفضل عليها دائما مصطلح الطبيعة الذى رفعه شعارا لمسرحه ، فعلى حسب ما ورد فى « فنه الجديد » :

ان الذين يراعون الحفاظ على الفن

لن يدركوا شيئا من صنع الطبيعة

وأهم ما يلفت نظر النقاد في هذا الصدد هو أن « لوبى دى بيجا » لم يكن يكتثر بمبادئ ارسطو في فن الشعر بكل سطوتها وجبروتها الأدبي حينئذ ، بل يرى أنه لكي نحكي الطبيعة والحياة لابد أن نقبل في المسرح خلط النبيل بالوضيع والمرح بالحزن ، مع أن المسرحية التي كانت تجرؤ على هذا الخلط كانت ترفض من قبل جميع الشراح في إيطاليا واسبانيا ، باعتبارها عملا مشوها عجيبا ، الا أن شاعرنا لم يكن ينزعج من هذه الصفات ، بل كثيرا ما كان يطلقها على مسرحياته في لون من المرح والدعابة والاستخفاف والتمرد أيضا ، ويدعو الى أن يكون الرجل العامى - أى ذلك الذى لم يتثقف بكتب الاقدمين ولم يتسلح بحكمته هو الذى يفرض قواعد المسرح الجديدة :

فمن الضروري

أن تنصب العامة بقوانينها

نارا ترقص

حول هذا المخلوق الكوميدي المشوه العجيب :

وفي نهاية الأمر فان التراجيديا المأساوية الخالصة هي التي تصبح حقيقة تشويها للحياة الواقعية ، اذ أن الكوميديا التي تخلط بين « سينيكيا » و « ترينثيو » هي التي تضاهي الجمال الطبيعي :

لأن هذا التنوع يتمتع كثيرا كما تضرب لنا الطبيعة المثل فتقف على رأس هذا التنوع .

وقد اعتمد « ليسينج » في كتابه عن « فن المسرح » الذى وضع فيه أصول الرومانتيكية في المسرح على هذا المشهد بأكمله من « لوبى دى بيجا » حيث رأى في دفاعه عن خلط الأجناس لا مجرد نزعة لتبرير أعماله ، بل اضافة حقيقة للأسس الجمالية لفن المسرح ، وتعزيزا لاتجاهه الصحيح في محاكاة الجمال الطبيعي ، وتصحيحا للذوق الكلاسيكي الذى كان محروما ببساطة من ثمار هذا التركيب المعقد للانسان بكل جوانبه ، وما ينتجه من لذات فنية جديدة وعندما يشير الشاعر الى لذة التنوع فانه يؤكد بذلك أن أهمية الشعر تكمن في حيويته ، لا في خضوعه للمبادئ والتقاليد ، اذ أن العمل الأدبي الذى يخضع لها ولا يحدث هذا التيار العاطفى الممتع انما يكون قد أخفق في ادراك وظيفته الجوهرية .

وتأتى مقولة « الذوق » في الدرجة الثانية عند « لوبى دى بيجا » بعد الطبيعة ، وتعنى عنده اللذة الناجمة عن العمل الأدبي ، وتقتضى تعديلا

في قوانين المسرح ذاته وقواعد صياغته ، مثل تعدد الأوزان في الشعر المسرحي ، ورفض ديكتاتورية وحدات الزمان والمكان ، على أساس أن كل ما يتمتع ويلد للمشاهد مشروع بالرغم منها ، وهو حق في ذاته ، ومن هنا فإن التعادل ايتجانس بين الذوق والعدل الحق – بالاسبانية Justo, Gusto – لا يصبح مجرد توافق لفظي ، بل هو تطابق في المفهوم ، ويفخر بأن أعماله لا تعباً بالقواعد ، المصطنعة ، وهي بالرغم من ذلك ممتعة لقراءها ومشاهدي عروضها ، فالذوق له قواعد أيضا ، واشباعه يؤدي الى ارضاء أصول الفن .

فالتجديد الممتع لا يحتاج للفهم والدراسة ، وعندما يصير الحكم هو الذوق ، فإن العدل « القديم » يصبح أشد أنواع الظلم » .

ويشير النقاد الى مرحلة ثانية في تصورات « لوبى دى بيجا » المسرحية تمت بعد الأولى بعشر سنوات تقريبا ، أى عندما أخذ يتدخل في عمليات نشر أعماله عام ١٦١٧ م ، لتفادي التحريفات والتعديلات والأخطاء ، مما كان يحمل في طياته قدرا من مراجعة تصوراته السابقة عن المسرح ، فصح أنه يظل مسرحا مرثيا لا مقروءا ، عفويا لا مصطنعا ، سريعا لا متأنيا ، الا أنه أصبح يحتاج للون من الاتقان الدرامي ، بمراجعة بعض المشاهد عند الكتابة ، وحذف الفضول ، و « الباسها ثوبا جديدا » على حد تعبيره .

وقد تصادف في نفس هذه الفترة أن اشتدت الحملة النقدية الشعواء التي شنت على « لوبى » من أساتذة جامعة « ألكالا » لخروجه على القواعد الكلاسيكية ، وقد تصدى معه أساتذة آخرون لهذه الحملة مدافعين عن منهجه ، مما أوضح الى حد كبير الموقف الفكرى والفنى للاتجاه الجديد ، فالفن الجديد لا يخلو من الصنعة والفن ، ولم يتخل عن أفكاره وتصوراته وقواعده الخاصة به وهو يحاكي الطبيعة ، معبرا عن عادات وتصورات العصر الذى يكتب فيه « واذا كنا جميعا نعجب بما خلفه الخطيب الرومانى « شيشيرون » الا أنه لو قام يخطب بيننا الآن لعرف عنه الجميع ، وكذلك لو أخذنا نكتب طبقا لقواعد الأقدمين لكنا مخالفين لطبائع الأشياء وبعقريات الأشخاص ، فما يضربك يا « لوبى » العظيم من الكوميديا القديمة ان كنت قد صنعت لعصرك أفضل مما صنعه « ميناندرو » و « أريستوفانس » لعصرهم » .

وهكذا تحسم قضية « القديم » و « الحديث » بالنسبة لكل عصر ، ولا يمنعنا احترام القديم من التمتع بالحديث ، وقد استمر في هذا النهج أتباع « لوبى » من المؤلفين والنقاد ، فكتب « تيرسو دى مولينا » عن أستاذه عام ١٦٢٤ م مفضلا إياه على « اسخيلوس » و « سينيكا » و « تيرينثيو » ، أى على كتاب المأساة أيضا ، ويتبعه في ذلك آخرون ، أما « لوبى » نفسه

فانه يتساءل بتواضع شديد لماذا لا يكون من حق مؤلف اسباني حديث أن يبدع مسرحا تختلط فيه الشخصيات الدنيا بالرفيعة على عكس ما تقضى به الأصول القديمة ؟ أليس من الصحيح أن كبار المؤلفين لا تقيدهم القواعد ؟ ويعنن هكذا تمرّد الأدب الحي على الثقافة الجامدة ، وخروجه النهائي على قواعد أرسطو وتعاليم هوراس استحداثا لأساليب جديدة تستجيب لظواهر الحياة المتغيرة .

ويذكر مؤرخ حياته « مونتالبان » أنه وضع في هذه الفترة كتابا علميا مستفيضا في شروحه وحججه عن فن الشعر الجديد ، لكنه فقد فيما فقد من أعماله ، ولم يبق منه سوى الطابع الذي سيطر على موقفه وتصورات . وقد اجتهد النقاد المحدثون في تحديد بعض معالم هذا الطابع ، فوجد « بيدال » أن مفهوم « لوبى دى بيجا » عن المسرح قد تأثر الى حد كبير بالتطور الذى حدث للجمهور ، ففي خلال العشرينيات من القرن السابع عشر أصبح الجمهور المسرحى فى مدريد وكل اسبانيا لا يقتصر على الطبقة الشعبية من الحرفيين والصناع والتجار والنساء ، وإنما دخل فيه نوع من المثقفين والمتعلمين وهواة الفنون من الطبقة الارستقراطية ورجال الدين وأساتذة المعاهد والجامعات ، مما اقتضى أيضا تحولا فى الذوق العام ، وبعدا عن التفاهة الغالبة ، وأصبح على الشاعر أن يرضى هذه الحاجات الرفيعة ، ومن ثم فقد اختار أن تكون استجابته لها بأسلوب درامى جديد لا يثقل على المشاهد بالمعارف والاشارات الثقافية ، لكنه لا يتجاهلها ولا يعمى عنها ، فهو أسلوب وسط انصهرت فيه الثقافة فى النسيج المسرحى والقصصى حتى ارتقت بأدواته دون أن تنخفض الى المستوى الأدبى للجمهور العامى . وربما كانت تسمية الجمهور فى هذه المرحلة بالشعب ، لا العوام ، وعدم رفض خضوع المسرح لقواعده الخاصة به ، لا لتلك التى فرضها الأقدمون ، ربما كان ذلك هو المؤشر الصحيح للتحول الناضج الذى طرأ على تصورات شاعرنا ، واستقاءه النقد من أعماله الدرامية نفسها ، ويضاف الى ذلك ما عرف عنه فى تلك الفترة من المراجعة المتأنية لمسرحياته وخطواتها ، وممارسته الفعلية لنوع من النقد الذاتى لما يكتب ، تحرجا من الوقوع فى أخطاء فنية ، وتوقا الى استكمال جميع أدواته ، حتى أنه أصبح يستخدم حكمة الفن ، لا بمعنى الصنعة ، وإنما بمعنى القواعد الحية الجديدة .

ويحلو لبعض النقاد أن يقارن موقف « لوبى دى بيجا » فى فنه الجديد بمقدمة « كرومويل » للشاعر الفرنسى « فيكتور هوجو » التى تعتبر دستور الرومانتيكية ، ويرون أن الشاعر الفرنسى كان يخوض معركة تحددت نتائجها مسبقا ، اذ كانت هذه المبادئ قد انتصرت من قبل فى ألمانيا

وانجلترا ، بينما لم يكن بوسع « لوبى » فى هذه الفترة المبكرة أن يطمح الى هدم أركان الكلاسيكية بضربة واحدة ، اذ لم يكن هناك بد من مرور قرنين من الزمان حتى يصبح هذا ممكنا ، مع أن بعض عبارات « لوبى » قد وجدت صدى مباشرا لها ، فهو يقول :

عندما أكتب احدى الكوميديات

اغلق على القواعد ستة مفاتيح

وهو نفس ما يقوله « فيكتور هوجو » فى مقدمته الشهيرة :

عندما أكتب احدى الأعمال الكوميدية

اغلق على القواعد ستة مفاتيح

كما يلتمسون بعض المشابه الأخرى فى العملين ، ولا زالت الدراسات المقارنة تكشف كل يوم عن مظهر جديد من مظاهر التأثير النظرى والعملى لهذا المؤلف الذى يعد من أبرز طواهر المسرح العالمى فى كل العصور على الآداب الأوروبية مما يقتضى أن نفرّد له بعض الفقرات .

تأثيره فى المسرح الأوروبى :

فى أبيات شعرية جميلة يقول الشاعر الايطالى « فولفيو تيسى » وقد كان ذلك بعد وفاة « لوبى دى بيجا » ان أبولو اله الشعر قد غير لغته اليونانية ، وبذل أوتاره الأصلية ، فأخذت تعزف بالشعر على لسان لوبى دى بيجا بالاسبانية ومعنى هذا أن السيطرة الأدبية قد انتقلت من اللغات الكلاسيكية الى اللغات العامية بفضل انتاج عبقرى مثل شاعرنا .

فقد كان العالم مشوقا لفن درامى جديد ، ينبع من الحياة ، ويستجيب لحساسية الانسان فى عصره ، بدلا من الفنون الجافة التى تصلبت على صفحات الأقدمين ، وتعمدت بماء أرسطو وهوراس والشرائح اللاتينيين الذى كان معتصرا من حياة فترة أخرى ، ومن هنا فان « لوبى دى بيجا » عندما شرع فى تمثيل الحياة فى الأدب ، وعرف عن مسرحه الحدائة والجدة فى عصره ، أصبح محطاً لأنظار كل الناس « وأخذوا يحجون اليه من جميع أقطار الأرض » - كما كان يقول تلميذه « مونتالبان » - ليشاهدوا مسرحه ويحضروا منتداه ، ولم تكن هذه الأرض اسبانية محضة كما قد يتراءى لمن تعودوا على قراءة كتابات تلك الايام بمبالاتها المحلية ونزعتها الاقليمية ،

بل قد احتفظ التاريخ بأسماء معجبين أجانب قدموا الى مدريد خصيصاً لرؤيته ، منهم الشاعر الفرنسى « ليجينديه » عام ١٦١٢ الذى عثر فى « لوبى » على الأديب الذى يأسر محدثه ببراعته ، والقسيس « جان بيركامو » عام ١٦٢٤ م الذى فتن بالمضمون الأخلاقى الكامن فى مسرحه ، وقد أعقبه هذه الزيارات اقتباس بعض مسرحياته فى فرنسا الذى تم على يد « روترو » منذ عام ١٦٢٨ م ، وتبعه فى ذلك الكاتب « دو أوفيل » واستمر هذا التقليد بعد ذلك . كما كان يحضر منتداه أيضاً الكاتب الهولندى « تيو دورو رودينبرج » الذى تحمس لفن « لوبى » وظل فى اسبانيا يشهده عدة أعوام ثم عاد الى وطنه ، فحاكى أعماله محاكاة متقنة ، وعرضها على مسارح «أمستردام» . وكذلك الكاتب الايطالى «فابيو فرانسى» الذى بلغ من اعجابه بالشاعر الاسباني أن اعتبر نفسه حاجا الى مدريد لمدة عامين ابتداء من عام ١٦٣٠ م لحضور جميع عروض مسرحه ، ثم عاد الى ايطاليا يبشر بمبادئ « لوبى » الجمالية ، مما ترتب عليه ازدهار ما سمي بمرحلة الكوميديا الايطالية الاسبانية ، وفى هذه الأثناء كان « لوبى » يرأسل أيضاً الكاتب الايطالى المقيم فى البندقية « جاكوبو ثيكوننتى » ليقنعه بضرورة طرح المبادئ الكلاسيكية المتسلطة على المسرح جانبا وتحطيم قيودها .

وكانت نظرية الطبيعة فى عصر النهضة التى شرحناها من قبل ، والحاجة الداخلية للارتجال فى المسرح ، والقلق الدرامى لتلك الفترة ، والتوق الدائب للكسب المادى ، كان كل ذلك من العوامل التى جعلت عبقرية « لوبى » تتفجر بانتاج غزير يمثل شلالا لا ينضب ، اذ يصب حوالى ٩٠٠ بيت من الشعر يوميا ، مما جعل مترجمه الالماني « الكونت دى سيلون » يهتف : « لماذا نبحت اذن عن آلهة أخرى ، ليس أما منا سوى أن نفرض الطرف ونتعبد ! .. ماذا يمثل شيكسبير نفسه بمسرحياته الثلاثين ؟ لا شيء .. لا شيء على الاطلاق » .

فألمانيا الرومانتيكية قد بالغت فى تقدير المؤلف الاسباني حتى أوشكت أن تؤلهه مثل بعض معاصريه من أبناء جنسه ، وان كان ذلك عبث ينبغي أن ينتزه التاريخ العلمى عنه ، مكتفيا بتسجيل الحقائق التى تشهد له بأنه ربما كان أغزر مؤلف أدبى مسرحى شهده العالم فى كل العصور .

وقد اعترف الكتاب الأوربيون له بأنه « كان الكاتب المفضل فى عصره فى أوربا وأمريكا » - كما يقول - « ريكاردو دل توريا » - ولا ننسى جزءا كبيرا من القارة الجديدة كان عندئذ مستعمرة ثقافية وسياسية لاسبانيا ، « لوبى » نفسه يقول ان مسرحياته كانت تمثل على الشاطئ الآخر من المحيط الهادى : -

فالحكايات التسمائة

فى كل اسبانيا ، وكثير منها

يتمتع به الجمهور من وراء المحيط الهادى •

وقد شهد المؤلف الايطالى « فرانش » بأنه : تبعا لاجماع الأمم وتصفيقها فى إيطاليا وفرنسا فان أصحاب الفرق المسرحية كى يزدوا من ربحهم يعلنون على أبواب المسارح أنهم سيقدمون احدى مسرحيات « لوبى دى بيجا » فتضيق – لذلك فحسب – المقاعد عن جمهورهم ، والخزائن عما يحصلون من أموال •

وقد تعددت ترجمات كثير من مسرحيات « لوبى دى بيجا » وعرضت فى حينها على المسارح الأوربية ، حتى جعلت نموذج « التراجيكوميديا » يسود حتى منتصف القرن السابع عشر ، ثم أخذ رد الفعل يتخذ مسارا عكسيا – خاصة فى فرنسا – على يد أنصار المدرسة الكلاسيكية التى أعلنت عداها الشديد لهماجية « لوبى دى بيجا » وخروجه على قواعد أرسطو ، واعتبرت كتابه دفاعا عن الجهل والفوضى ، وان كانت قد أفادت كثيرا منه ، وشهد النصف الثانى من القرن السابع عشر والأول من القرن التالى كسوف شمس المسرح الاسباني وممثله الأول ، حتى جاءت الحركة الرومانتيكية فأعادت له اعتباره •

ويتساءل النقاد عن أهم الجوانب التى أثر فيها مسرح « لوبى دى بيجا » على الحركة الأدبية الأوربية ، وهل تقتصر كما شاع قديما على الموضوعات التى أصبحت حقا مشاعا يتداوله الكتاب من بعده ، وينقلون الحكايات عنه ، أم تتجاوز ذلك الى الشكل المسرحى نفسه وبنيتة الفنية ؟ ويذهب أنصار الرأى الأول الى اعتبار المسرح الاسباني عامة – وانتاج مؤلفنا بصفة خاصة – مخزنا تتكدس فيه الموضوعات والحيل المسرحية ، ويسهل على الكتاب أن يفترفوا منه ما شاءوا من مواد أولية دون حرج وينقلوها الى اللغات الأوربية الأخرى •

لكن اذا أخذنا فى الاعتبار أن كثيرا من هذه الموضوعات كانت مستقاة بدورها من التراث القصصى الكلاسيكى والحكايات البطولية التاريخية ، وأنها مع ذلك تظل واضحة النسبة الى « لوبى » تبين أن الموضوع وحده لا يكفى للملاحظة التأثير الأدبى ، وأن المهم هو بنية الموضوع أو طريقة المعالجة المسرحية التى تم بها تناول الموضوع واختيار الشخصيات وترتيب الاحداث • فقد أخذ « لوبى » مثلا من قصة « باند يلو » شخصية « كاساندرا » المسفة فى لذاتها الحسية ، وارتفع بها الى مستوى درامى

رفيع في مسرحية « عقاب بلا ثار » اذ جعل منها « فيدرا » قبل « راسين »
بنتصف قرن ، فخلق النموذج الجديد وانتشر منه الى الآداب الأخرى ، كما
حدث أيضا مع شخصية « خيمينيا » زوج السيد المأخوذة من التاريخ ، وجاء
« كورني » بعده فأبرزها بنفس أبعادها تقريبا .

فمؤلفنا اذن لم يكن يقدم موضوعات فحسب ، بل يسبغ حياة
شعرية مروحا مسرحيا على شخصياته ، مما ينعكس بالضرورة على من
يقتفى أثره ، ويذكر النقاد عن « كورني » بالذات ما سمي من قبيل الدعابة
« بالسطو المنظم على المسرح الاسباني » ، اذ استخدم مسرحيات « لوبي »
في كل من أعماله : « الحب دون أن تعرف لمن » و « القصر الغامض »
و « السيد » وغيرها ، ولأن « لوبي » كان قد اكتشف الكنز الدرامي الكامن
في صراع الحب والشرف فان « كورني » لم يخف في مقدمات أعظم
مسرحياته تفصيله للموضوعات الاسبانية باعتبارها أوفق المجالات
للتراجيديا الحقيقية كما وضعها أرسطو نفسه .

ولأن « لوبي دي بيجا » قد صاغ الكوميديا بالبطولة المقفلة بروح
النبيل والعواطف العميقة ، والتي يمتزج فيها الضحك بالشجن ، واللذة
المرحة بالآلم المفض اللاذع ، فان « مولير » قد اهتمدى بنماذجه في مسرحيات
« العاشقة المتجيلة » و « أعظم المستحيل » و « كلب البستاني »
و « السيدة الحقاء » وغيرها في ابداع الكوميديا الفرنسية الراقية ،
واشباعها بهذا الروح الحيوى النبيل ، معارضا بذلك النزعة السائدة في
عصره التي تحصر الافادة من المسرح الاسباني في جانب الموضوعات
والحكايات والحيل المسرحية ، ومقدما نماذج حية تشي بأصلها المباشر عند
الكاتب الاسباني الكبير .

وبالرغم من أن « لوبي دي بيجا » قد تتلمذ في بداية صباه على
المسرح الايطالي كما رأينا من قبل ، الا أن أعماله قد تحولت في النصف
الثاني من القرن السابع عشر لتصبح النموذج الذي يحتذى به هذا المسرح ،
وينتقل بعونه من صيغته الفقيرة الممثلة في « كوميديا الفن » الى صيغة
أخرى أشد ارتباطا بالحياة الأدبية الأوروبية ، مما أدى الى تاصيل الكوميديا
الايطالية الاسبانية ، وان كان النقاد يلاحظون أن الظروف لم تكن مواتية
كى يؤتى هذا التطعيم ثماره على النحو الذي جاءت به الحركة المسرحية
الفرنسية الصاعدة ، اذ لم يتوفر للمسرح الايطالي في تلك الفترة مؤلفون
كبار يدعمون مكانته كما ينبغي .

وفيما يتعلق بالمسرح الانجليزى فانه كان ينحو في هذه الآونة الى
التدهور أيضا ، ومع أنه كان قد ولد في حضان اتجاه قومي متحمس ،
وأدرك من المجد في فترة وجيزة ما لا يدانيه فيه مسرح آخر ، الا أنه خمد

فجأة فى ظل حركة التطهير الجمهورية فى منتصف القرن السابع عشر ، وعندما يبعث مرة أخرى بعد قليل يبدو خاضعا للتأثير الفرنسى ، وان كان « دريدن » يؤكد حينئذ أنه مدين بأفكاره النقدية عن الدراما الى المسرح الاسباني عموما ، وكانت مسرحيته الأولى التى كتبها عام ١٦٦٣ م تقليدا لحدى مسرحيات « لوبى دى بيجا » على وجه الخصوص . كما أن « شيرلى » و « كراون » كتبوا بعض أعمالهما متأثرين بنفس المؤلف الاسباني مباشرة ، أو عن طريق بعض الوسطاء الأدبيين .

وإذا كان « لوبى دى بيجا » قد أضفى على الانسان المعاصر له مرتبة درامية تعترف بكل ما يشعر به ويدور حوله ، فإن هذا كان نفس ما صنعه المسرح الانجليزى فى عصره ، اذ استقى مادته من التاريخ الانجليزى والحياة المعاصرة . من الأساطير القديمة والأقاصيص الحديثة ، وان كان « لوبى » ينغمس فى واقعه بأكثر مما فعل زملاؤه الانجليز ، كما يدل على ذلك العدد الوفير لموضوعاته الدرامية التى لا تعتمد على المصادر المكتوبة ، والأعمال التى تروى أحداث بعض مقطوعات « الرومان » الشفاهية ، أو مغامرات حياته الخاصة ، وحياة أصدقائه ومعارفه ، أو أنباء ما يحدث فى عصره . على أن هذا الاستلham المباشر للحياة ربما أصبح فى نظر البعض يمثل عائقا أمام المسرح الاسباني ، اذ صبغه بلون محلى واضح حال دون انتشاره بالقدر الكافى خارج اسبانيا ، بينما يرى آخرون - مثل الكتاب الرومانتيكيين الألمان ومن جاء بعدهم - أن الروح الاسباني والطابع الذى صبغت به المسرح كان عميقا فى قيمه الانسانية العالمية وشديد التأثير لهذا السبب ذاته .

ويلاحظ أن النقد الفرنسى هو الذى اجتهد فى تثبيت فكرة المحلية المحدودة عن المسرح الاسباني ، وهى فكرة غير عادلة على إطلاقها ، فبنية الدراما الشعبية عند « لوبى » لم تكن قاصرة على المسرح الاسباني ولا وليدة مزاجه الخاص ، بل كانت شائعة فى معظم الأقطار فى عصر النهضة الذى مجد الطبيعة وأشاد بالعفوية الفطرية للانسان ، وقد تزعم « لوبى دى بيجا » كما شرحنا هذا التيار الذى كان يسرى فى عروق المسرح الأوروبى كله ، على أساس أن اعتبار الطبيعة هى المعلم الحقيقى قد حمل كتاب عصر النهضة على تقديس الالهام الشعري والارتجال والفوضى الخلاقة والانتاج الغزير ، وهى ظواهر موازية لما كان يحدث فى بقية البلاد الأوربية ، ففي فرنسا نفسها نرى بعض الكتاب المسرحيين ممن يجارون « لوبى » فى العفوية والغزارة ، وان لم يبلغوا شأوه ، فتنشأ فرقة مسرحية فى « باريس » وتتخذ من بعض الفنادق مقرا لها ، وتتخصص فى عرض أعمال « هاردى » الذى كان يصغر « لوبى » بعشر سنوات ، والذى يفخر عند نشره لمخطوطاته بأنه قد وضع ٦٠٠ مسرحية كما رأينا عند المؤلف

الاسباني ، ونجد في انجلترا مؤلفا آخر في نفس هذه الفترة وهو « توماس هيوود » يفخر بأنه كتب ٢٠٠ مسرحية ، ويشكو مثل « لوبي » من أنها طبعت بدون اذنه ، وليس معنى هذا أن المؤلفين الفرنسي والانجليزى كانا يقلدان « لوبي دى بيجا » ، وانما كانوا جميعا يؤذنون بمولد المسرح الجديد استجابة لظروف موضوعية عامة ، اختمرت في العقدين الأخيرين من القرن السادس عشر والعقود الثلاثة الأولى في القرن الذى يليه ، وأنت ثمارها في كل من مدريد وباريس ولندن معا .

ولكن مدريد التى سبقت غيرها في هذه الظاهرة كان من حظها أيضا أن عبقرية مؤلفها جعلته يتفوق على غيره ، لا في الكم فقط ؛ وانما في نوعية وخصائص المسرح الموضوعية المائلة في عمله ، مما جعله يتزعم مدرسة من كبار المؤلفين ، ويقوم بدور تاريخي في تربية جمهوره وتنقيفه ، وتغذية أعمال من جاء بعده . أما « هاردى » فلأنه كان من مؤلفي الدرجة الثانية فقد أعد جمهوره لاستقبال كبار الكتاب الآخرين مثل « روترو » و « كورنى » المشبهان بصيغة « لوبي » الدرامية الاسبانية . ولم يكن أمام « هيوود » بعد أن قاد « شيكسبير » جمهوره الى ذروة الدراما العالية الا أن يخضع لهذا الجمهور ، ويسهم بهذا الشكل في تدهور المسرح الانجليزى الى أن يتم اغلاقه عام ١٦٤٢ م .

لكن تبقى الخاصية المشتركة بين هؤلاء جميعا متجسدة في تصورهم للمسرح على أنه مادة تمثيلية للعرض الحى ، لا لمجرد القراءة ، كما أن جزءا كبيرا من الانتاج الوفير الذى خلفوه قد فقد ولم يرا المطبعة قط ، فمن ١٥٠٠ مسرحية طويلة « لوبي دى بيجا » فقد ٦٩٪ منها ، ومن بين ٦٠٠ مسرحية من تأليف « هاردى » ضاع معظمها أو ٩٥٪ منها ، ومن بين ٢٢٠ من تأليف « هيوود » فقد أيضا ٩٠٪ منها ، ويبقى المؤلف الاسباني أسعدهم حظا في هذا الصدد أيضا بيد أن النقد الفرنسى الحديث يعترف للكوميديا الاسبانية في عصرها الذهبى كما تتمثل عند « لوبي دى بيجا » بأنها قد جددت شباب الدراما في أوروبا بأكملها ، بصفة مباشرة أو غير مباشرة ، فاحتضنها المسرح الايطالى ، ولم يستطع أن يتجاهلها المسرح الايزابيللى ؛ خاصة « كيد » وعرفها وتلمذ عليها المسرح الفرنسى بصفة مباشرة كما يتجلى عند « كورنى » ، أو عن طريق المسرح الايطالى كما يتضح لدى « مولير » ، ومهما كان المؤلفون الاسبان الذين يستحقون التقدير في هذا المجال متعددى الاسماء ؛ مثل « جين دى كاسترو » أو « تيرسو دى مولينا » أو « كالدرون دى لباركا » فانهم في نهاية الأمر ينبعون من مصدر واحد ، هو مبدع المسرح القومى الاسبانى ، وحتى عندما نرى أبنية مسرحية جديدة ، مثل الأوبرا الايطالية ، وتراجيديا « راسين » ، وأسس المسرح الحديث ،

فعلينا أن نكتشف تحتها حجر الزاوية الرئيسى بصيغته السحرية التى اقترحها ومارسها « لوبى دى بيجا » .

وبالرغم من ذلك فقد تميز موقف المؤلفين والدارسين فى أوروبا من « لوبى دى بيجا » خلال الفترة الكلاسيكية بالعداء والتجاهل كما أشرنا من قبل ، وعندما بدأت مظاهر الرومانتيكية تتسرب الى الآداب الأوربية كان الألمانى من أوائل من اعترفوا بقيمة مؤلفى المسرح الاسباني فى ريادة هذا الاتجاه ، ففضل بعضهم « كالدرون دى لباركا » على غيره ، بينما وضع بعضهم الآخر « لوبى دى بيجا » فوق جميع مؤلفى المسرح الغربى بما فيهم « شيكسبير » نفسه ، فاعتبره شاخ عام ١٨٥٤م العبقري الذى خلق المسرح الاسباني : « وبنفس القوة المبدعة التى تتجلى فى الطبيعة ، والتى تعطى بوفرة لا تنفذ ، فان « لوبى » يسكب بيد مفتوحة ابداعاته الرائعة ، ممثلا للقوة العليا الباهرة فى وطن الخيال ، ويأخذ من الكنوز الخفية ما يجده فى هذا العالم المسحور » . ثم أخذت الدراسات تترى بعد ذلك على انتاجه من جوانبه الاجتماعية والتاريخية والفنية ، وشخصيات مسرحه وما تمثله من قيم حية ، وكان آخر مظهر عالمى للاهتمام به هو المؤتمر الدولى الذى عقد فى مدريد عام ١٩٨٠ م عنه ، وشارك فيه عدد ضخم من الباحثين فى أوروبا والأمريكيتين ، وطبعت البحوث المقدمة فيه فى مجلد كبير فى العام التالى .

من ناحية أخرى فان كثيرا من مسرحيات « لوبى دى بيجا » قد ترجمت حديثا الى معظم اللغات العالمية ، وهى ترجمات كاملة أو معدلة ، كما أنها مازالت تعرض على مسارح هذه البلاد ، وعلى المسارح الاسبانية نفسها بطبيعة الحال ، مثل مسرحية « نبع أو بيخونا » التى عرضت طويلا على المسارح الروسية كنموذج لمسرح القرن السابع عشر المستقبلى ، الذى يحتل فيه الشعب دور البطولة ، كما عرضت مسرحية « السيدة الحمقاء » فى كثير من العواصم الأوربية والمدن الأمريكية ، وكان « بيرانديلو » قد أعاد صياغتها فى إيطاليا حيث عرضت هناك من قبل ، واستخلص بعض الفدائين من روايته الشهيرة « لادوروتيا » صياغة مسرحية جديدة تثير عددا من القضايا الجمالية والاجتماعية الهامة وعرضوها على المسارح الاسبانية فى الآونة الأخيرة .

على أن الظاهرة المميزة لهذه الأعمال هى قابليتها الواضحة للتعديل والاقتباس واعادة الصياغة ، وهى بهذا تختلف عن أعمال مؤلفين آخرين ممن يستحيل المساس بانتاجهم دون الاخلال الشديد بينيته ، أما أعمال مؤلفنا فهى مليئة بالمشاهد القوية والفصول الممتازة ، لكنها فى جملتها كما يقول نقاده لا تستمضى على لون من التعديل الذى يجعلها أقرب لمزاج كل

عصر وبلد ، فهي أعمال مفتوحة على حد تعبيرهم ، وذات طابع تراثي بارز ، مما يجعلها قابلة للتناول الجماعي ، ويعطى لكل جيل حق تكييفها ، مثلها في ذلك مثل الملاحم الشعبية الاسبانية ، ويبدو أن هذا الطابع المرن لها قد شجع الكثيرين على اختيار المشاهد الممتازة فيها وتقديمها ، ولا ننسى أن « لوركا » قد كون فرقة مسرحية متجولة ، مهمتها تقديم أعمال « لوبى دى بيجا » بعد اعادة صياغتها لتناسب الجمهور المعاصر .

كالدرون دي لباركا

تاريخ حياة الصمت :

مكثا أطلق المؤرخون على حياة « كالدرون » التي يلفها الصمت في ازاره الوقور ، قليلا ما استطاعوا أن يعرفوا شيئا عن تفاصيل حياته ، ربما لأنه كان حريصا على أن يحتفظ لنفسه بدخائل أسراره وبواطن أموره ، فلم يكن مثل قرينه الأكبر « لوبي دي بيجا » ثاراً يفضى بذات نفسه في خطابه وأعماله ، ويملاً آلاف الصفحات بما يحكيه عن مغامراته وأشواقه ، بل كان نموذجاً للشريف الإسباني الذي يحافظ على المظاهر ، ويرعى قيلة الناس ، ولو كلفه هذا كثيرا من الرياء ، وربما كان هناك سبب آخر لذلك ، وهو أن حياته - خاصة في المرحلة الأخيرة - كانت باطنية ، تتلخص في التأمل والتأليف وتسير في قنوات عادية ليس فيها ما يبهز أو يحكي . على أننا سنحاول أن نستخلص من بين برائن هذا الصمت حزمة من أخباره التي تسربت إلينا .

ولد « بدرو كالدرون دي لباركا » في مدينة مدريد عند بزوغ القرن السابع عشر ، في ١٧ يناير عام ١٦٠٠ م ، من أبوين على جانب وفير من الشرف وكريم المحتد ؛ إذ كان أبوه يعمل أميناً عاماً للمجلس الاقتصادي في بلاط « فيليب الثالث » ، وكان ترتيب شاعرنا الثالث بين إخوته السبعة ، وقد اضطرت أسرته إلى الانتقال إلى مدينة « بلد الوليد » عندما نقل مقر البلاط الملكي إلى هناك سنة ١٦٠٢ م ، وجعلت هذه المدينة العاصمة الرسمية للبلاد خلال أربع سنوات رجع بعدها الطفل مع أسرته إلى مدريد التي أصبحت عاصمة إسبانيا من جديد .

ولم يكد ينتهي من دراسته الأولية حتى التحق سنة ١٦٠٩ م بأحدى مدارس اليسوعيين الإمبراطورية حيث يتلقى أولاد العلية من القوم تعليمهم ، وحيث تفتحت عيونه على لون من الثقافة الدينية المستنيرة التي تميز بها

فئة « الجزويت » هؤلاء ، فاكسب الى جانب العلوم الدينية قاعدة واسعة من العلوم الانسانية والتقليدية ، ثم ماتت أمه سنة ١٦١٠ وهى تلد بنتها الأخيرة ، وكان هذا شائعا في ذلك العصر ، لا بين الطبقة الوسطى أو الفقيرة ، وإنما في أرفع المستويات ابتداء من الأسرة المالكة نفسها ، فمعظم الملكات كن يفقدن حياتهن أثناء الوضع ، وقد انطبعت هذه الحادثة على ما يبدو في أعماق الصبي الصغير الذى لم يكن قد تجاوز العاشرة من عمره حينئذ ، ولم يتقبلها على أنها حدث عادى مما تجرى به الأيام ، بل تجسست فى نفسه ذكراه الأليمه ، ولسنا نرجم فى ذلك بالغيب ، وإنما نستشفه من أعماله ذاتها ، ففي المسرحية التى كتب هذا الفصل تقديمها لها وهى « الحياة حلم » نرى مدى استبشاع المؤلف لنحس البطل وشؤمه ، إذ أنه تسبب فى موت أمه عند ولادته ، وهو تهويل كبير لأمر عادى حينئذ ، مصدره فيما نظن هو عمق الجرح الذى أحس به لدى فقد أمه وهو صبي ، وتشاء الأقدار أن تكون هذه أيضا هى نهاية المرأة الوحيدة التى أحبها وعاشرها ، وورق منها بطفل قبيل انخراطه فى سلك الرهبانية .

ونعود الى بواكيره لنراه يلتحق عام ١٦١٤ م بجامعة « الكالا » التى عرفناها من قبل ، وهى لا تبعد كثيرا عن مدريد ، ولكنه لا يمضى فيها سنة وبعض سنة حتى يرزأ بموت أبيه ويقرأ وصيته ، فيجده يلح عليه بأن يواصل دراسته حتى يصبح قسيسا مقيما لشعائر الدين ، إلا أنه لا يلبث أن ينتقل الى جامعة « سلمنقة » العريقة ، حيث يستطيع أن يزواج فيها بين دراسة الدين والقانون ويتمها عام ١٦٢٠ م . فى نفس هذا العام تقام احتفالات تطويب القديس « سان ايسيدرو » حامى مدريد ، فيتقدم كالدرون الى المسابقة الشعرية التى تقام بهذه المناسبة ويظفر بأحدى الجوائز ، ويتسلمها على وجه الدقة من يد شاعر العاصمة « لوبى بيجا » معلنا بهذا ميلاده الفنى ، ثم يتسلم بعد ذلك بعامين جوائز أخرى أرفع قدرا من يد الملك - فيليب الرابع - الذى ييسط عليه حمايته .

وإذا كان هذا هو تاريخ بدايته كشاعر غنائى ، فإن أول عمل شعري درامى عرف به كان مسرحية ذات عنوان طريف : « حب وملك وشرف » عرضت سنة ١٦٢٣ على مسرح القصر الملكى ، تبعها بعد ذلك فى نفس العام إعلان آخران .

وكانت حياته فى سنوات الشباب هذه - بالرغم من استعداداته الثقافية ، وتربيته الدينية ، ووصية أبيه التى لم يعرها حينئذ كبير اهتمام - حياة تتسم بما للشباب من فورات وانطلاقات ، ولا تتورع عن كثير من العبث والعقوق ، فقد اتهم ذات يوم بالاعتداء على حرمادير للراهبات فى مطاردة ماجنة لمثل اعتدى على أخيه ، ورد على هذا الاتهام فى أحد

أعماله ، كما اتهم مع أخوته بمقتل شاب كان يعمل معهم واضطروا كئى يدفعوا دينه لأسرته ان يبيعوا لقب ابيهم كأمين للمجلس الاقتصادى الهى ورثوه عنه ، ثم أخذ شاعرنا ما تبقى من نصيبه وقام برحلة دامت عامين كاملين ، طاف خلالها بأرجاء إيطاليا والأراضي المنخفضة ، بما يعنيه ذلك من خبرة انسانية وثقافية ، ولم يعد الى مدريد الا فى سبتمبر عام ١٦٢٥م .

وهنا يبدأ « كالدرون » أزهر فترات حياته وأحفلها بالخلق الفنى والانتاج المسرحي ، وقد امتدت طيلة خمس وعشرين سنة أبعج فيها شاعرنا كل أعماله الكبيرة ، ومن بينها مسرحية « الحياة حلم » التى كتبها سنة ١٦٣٤ وهو رجل دنيوى يضطرب فى حياته مثل بقية الناس ولا تربطه بالميدان الدينى سوى ثقافته ومعرفته . وهذا شئ هام فى دراسته أعماله ، لأن الناس دأبوا على النظر الى مسرحه من خلال منظور خاص تحدد فيما بعد بارتدائه مسوح الرهبانية بعد أن نيف على الخمسين من عمره ، ثم أخذوا يخلعون على ما أنتج فى هذه الفترة الشابة المتوهجة صبغة دينية متمزعة لم يعرفها « كالدرون » الا بعد أن صحا قلبه وأقصر بطله ، وعريت عنه أفراس الصبا ورواحله كما يقول زهير ، وقد ساعد على تثبيت هذه الصورة فى أذهان المؤرخين أن الرسوم الوحيدة التى وصلتنا لم تمثله الا وهو شيخ وقور طاعن فى السن ، عريق فى الكهنوت ، مما جعلهم يتصورون أنه ولد هكذا رصينا رزينا يخب فى أردية الكنيسة ، ولكننا نستقرئ بعض أخباره فنجد طيلة ربع قرن من الزمان يدور فى حلقة بعيدة عن مجال الرهبانية ، فقد كان يعمل فى خدمة النبلاء على عادة الأشراف فى ذلك الوقت ، واشترك فى بعض الحروب : فى صد العدوان الفرنسى على اسبانيا ، وقمع حركة التمرد فى إقليم « قطالونية » التى كانت تسعى الى الانفصال ، واستحق لذلك بعض الأوسمة الملكية ، كما أنه كان يمارس حياة لاهية متهتكة ، الا أنها مستورة بحجاب كثيف من التصون والوقار ، فقد اتخذ بعد أن تجاوز الأربعين من عمره خليفة رزق منها بطفل ، لكنها ماتت وهى ثلده كما ألمحنا من قبل ، فدأب على تسميته بابن أخيه على عادة القسس فى ذلك لاختفاء الصلات غير الشرعية ، وهناك عبارة اسبانية شعبية لا تخلو من ظرف وسخرية تقول : « فى بيت كل قسيس قروى بنت أخت ترعى شتونه » ، الا أن « كالدرون » كان أكثر جرأة وشجاعة عندما أصبح قسيسا فاعترف ببنته له ، وان كان الموت قد اختطفه وهو لا يزال فى العاشرة من عمره .

بيد أن السمة المميزة « لكالدرون » فى هذه الفترة من حياته ، هى أنه كان رجل ثقافة من الطراز الأول فى عصره ، وقد ساعدته على ذلك نشأته الأرستقراطية ، اذ لم تكن الثقافة العميقة أمرا متاحا لكل الناس فى هذا

الوقت ، بل كانت شبه وقف على من يملكون أدواتها من الطبقة العليا ، ولم تكن هذه الأدوات تتمثل في الكتاب الثمين فقط ، وإنما كانت تتمثل كذلك في اللوحة الرائعة ، وتفصيل النماذج المعمارية الدقيقة في القصور الكبيرة ، وحفلات الموسيقى داخل أبنائها ، ثم فيما هو أبعد من ذلك أثرا وهو المناخ العقلي الذي يعيش فيه الإنسان ، فكلما كانت الدائرة التي يتحرك فيها مليئة بعناصر تغذى الفكر والخيال كلما كانت امكانيات التثقيف أيسر له وأقرب لماله ، وقد كانت نشأة « كالدرون » الأرستقراطية هي الضمان كي يتغلغل في ثنايا الطبقات العليا ، سواء في قصور النبلاء والأشراف ، أم في نفس القصور الملكية . كما أنه اطلع على معازل أخرى للأرستقراطية في ذلك العصر وهي الكنائس وما تحويه من كنوز ونقائس ، وقد قدر لشاعرنا أن يلج هذه الأبواب بيسر وسهولة ، بل إن مؤرخيه يحكون أن بيته نفسه كان متحفا زاخرا بكثير من اللوحات ذات القيمة الفنية الرفيعة ، ومجموعات الكتب الثمينة والتحف النادرة . وفي مثل هذا العصر لم يكن متاحا لكل إنسان أن يمتلك متحفا تحت تصرفه . وسنجد عند الحديث عن مسرح « كالدرون » أن هذا الرخاء الثقافي قد أعطاه لونا من الأرستقراطية الفكرية كانت من أبرز ما ميزه عن معاصريه .

وعند منتصف القرن - بعد موت خليلته - أخذت حياة « كالدرون » وجهة جديدة ، عندما انخرط في سلك الكهنوت تاركا خلفه حصيلة هائلة من التجارب الانسانية الفنية ، ومن الأعمال الفنية الخصبة ، ولم يكن هذا التحول هينا أو معبدا الطريق ، فقد كان عليه أن يقتحم عقبتين : أحدهما كانت داء العصر في اسبانيا ، وهي إثبات أن دمه صاف طاهر لم يشب باخلاط عربية أو يهودية ، وذلك بإجراء تحقيق تاريخي يستقصى نسبه ، وأصله وفصله ، حيث يثبت أنه مسيحي عريق جدير بأن يرتدى طيلسان الكنيسة . وكثيرا ما كانت تزور هذه التحقيقات بالرغم من التشدد والتعصب فيها ، فبعض الملوك أنفسهم لم يبرأوا من هذه الشوائب ، وبين كبار المفكرين فان « ثيربانتيس » لم تخل أعراقه من جذور سامية ، الا أنه قد ترتب على هذا المناخ العدائي الرسمي لكل ما هو عربي أنه جعل الناس يبترون صلاتهم بالتقاليد العربية ، وينكرون معرفتهم للغة الضاد وثقافتها ، مما أدى الى تراكم الصعوبات التي يواجهها الباحثون اليوم في تحديد معالم التأثير العربي في الفكر الاسباني على كثرتها وتنوعها ، وقد استطاع « كالدرون » على أية حال أن يجتاز هذا الامتحان فقامت في وجهه تهمة ثانية ، وهي أنه من أهل الفن وأصحاب اللهو ، غير أنه ما لبث أن تغلب عليها هي الأخرى لأن الكنيسة في ذلك الوقت كانت في ميسيس الحاجة لجهوده ككاتب مسرحي فريد في تطويره وإجاده مسرحية الرمز الديني الذي سنتحدث عنه فيما بعد ، وتم تنصيبه فعلا قسيسا في كاتدرائية

طليطلة سنة ١٦٥٢ م ، حيث ظل يعمل قرابة عشر سنوات حتى اختاره الملك « فيليب الرابع » ليقوم على خدمته الدينية بمدريد ، فانتقل إليها وظل بها بقية حياته .

ولم يترك « كالدرون » النشاط المسرحي بالرغم من الصعوبات التي كان يلقاها من الكنيسة ، فقد حاولت أولا أن تنبئه الى وجوب الكف عن كتابة المسرحيات الدينية ، الا أنه لم يلق بالآ لهذا التحذير واستمر في إنتاجه ، وان كان أقل بكثير من إنتاج الفترة السابقة ، الا أن اهتمامه أخذ يتركز وينحصر تدريجيا في الكتابة الموسمية لفصول الأسرار الدينية ، ولم يبرأ فيها أيضا من لوم الكنيسة فقد اضطر ان يمثل ذات مرة أمام محكمة التفتيش لتحقيق معه في المدلول الرمزي والديني لأحد هذه الفصول ، وطلبت منه تعديله حتى يتواءم مع ما تقرره من عقائد كاثوليكية ، واضطر أن يرضخ لطلباتهم .

ثم أخذت قدرته على الخلق الفني تفتت وتتضاءل ، حتى اقتصررت في السنوات الأخيرة من عمره على إعادة عرض بعض أعماله السابقة في الأعياد الملكية والدينية التي كان يحتكرها موسميا ويجنى منها أرباحا طائلة ، الا أنه لم يكف نهائيا عن كتابة الأعمال الجديدة ، فقد قدم سنة ١٦٨٠ - أى قبيل وفاته بعام واحد - مسرحية بعنوان « الحظ والشعارات النفسية في قصة ليونيدو ومارفيه » ، ومات في ٢٥ مايو دون أن يتم فصلين من فصول الأسرار الدينية كان يكتبها لذلك العام ١٦٨١ ، خلفا وراءه تراثا أدبيا يتمثل فيما يربو على ثلاثين قصيدة غنائية ، و١١٥ مسرحية ، و٧٠ فصلا من فصول الأسرار الدينية .

من معالم مسرحه :

١ - أبرز ما يلفت أنظار الباحثين في مسرح « كالدرون » هو أنه مسرح فكري في المقام الأول ، فهي يتكىء على قاعدة ثقافية صلبة ، ويحتضن تراثا أدبيا خصبا ، لا يلبث أن يتمثله ويحتويه ، ثم يتجاوزه بعد ذلك ويثريه .

وقد حاول كبار النقاد أن يرسموا خطا تصويريا موضحا لتطور مسرح « كالدرون » فأثبتوا له مرحلتين تميز بهما أسلوبه ، أولاها تتمثل في تنمية الاتجاه الذي بدأه « لوبي دى بيجا » في مسرحيات العادات الاجتماعية ، بادخال نظام جديد عليها ، يعتمد على تركيز الأحداث ، واحكام الشكل ، وتوحيد الخطة الدرامية ، ويضربون مثلا لذلك مسرحية « عمدة سلمية » .

«البناء الملهم» عبر عظمة «الثانية» فطنت في قلبها عناصر التصور الشعري والفلسفي
للمعاصرة التي كانت تطمح في هذه الحالة «للتخترية» التي كانت تحيز الحسب عصر
«الباروك» وبرز فيها كذلك الاتجاه الموسيقي الغنائي، ويصفون نموها
لهذه المرحلة «الحياة حلم» :
«ولكن هذا التقسيم لا يلبث أن يصحح نفسه ما فيه من تجاوز
لأنه الترتيب الزمني لا يتساوى مع الأهمية، بل هذا ليس عاملاً حاسماً
في الموضوع، ولكننا نلاحظ أن الأمر قليل لأن، هذه المسرحية التي
يُضرب فيها المثال على رفض فلسفة «كالدرون» وعمق إبعاده الفكرية
«الحياة حلم» قد كتبت وهو في الرابعة والثلاثين من عمره، مما يكشف
عن قدام شخصيته لا كالفيلسوف، بل كالأديب الذي هو «أنه شخصية مدعوة إلى
المعامل والفكر الفلسفي» «لن يومها» «وليس هو» الشخصية بمرحلة متأخرة
فيه، بل توشك أن تكون أولى غزواته المسرحية الهامة في دنيا الباطن وهو
ما زال في ربيع عمره، وفيها تبدو عليه مخايل «الصبي العالم» كما
يقول الإسبان، لا فيما يخص المشكلة الوجودية التي يتناولها ببهارة واقتدار
فقط وإنما فيما يتصل كذلك بالجانب الفني في بناء المسرح، لهذا فإن
أهم الشعوب الأوروبية التي عشت فيما بعد مسرح «كالدرون» كانوا هم
الألمان الذين أطلق عليهم بحداثة «الشعب الفلسفي الأول»، وعندما خلق
«جوته» على «كالدرون» أعظم وسام لم يجد فيه وصفه أبغ من قوله :
«إن كالدرون هو المعين الذي رزق أكبر قدر من نفاذ الفهم وعمق
الإدراك» فكانت النتيجة أن كان هذا الشعب الفلسفي الأول

وقد كان من نتائج هذا الطابع الفكري الغالب على مسرح «كالدرون»
أن أصبح أحسن وعاء صالح «لأيدولوجية» العصر عندما التزم فيما بعد
بخدمة الأهداف الدينية، كما أنه تحول كذلك إلى أكبر وعاء تنصب فيه
رواسب الثقافات القديمة، خاصة ما يتصل منها بالأساطير أو الميثولوجيا،
التي استخدمها «كالدرون» على مستويين : أحدهما كعناصر منفردة حفلت
بها أعماله، ومسرحية «الحياة حلم» خير شاهد على ذلك، والثاني عندما
خصص أعمالاً كاملة لها، مثل مسرحية «ايكو ونارثيو»، وكذلك «سفر
المسوخ» و«تمثال برومئوس» و«أبولو وكليمن» ثم «فايون ابن

الشمس» :
«ولكن هذه المسرحيات الإنشائية أو الميثولوجية كانت لها أهدافها الخاصة في
الحلقات المتكاملة من معجزة بطلان الأبهة والفتنة في العرض وأساليبه
وأدواته، مما يجعلها مبهجاً للجميع فيه التواء الثقافي للمؤلف مع الترف
المادي في القصور الملكية، وتكتفي عندها الفتون التلصصية - من رسم
وتصوير ونحت - مع الموسيقى والشعر، في تناغم مسرحي جميل، يجعل

منها لذة للفكر والجواسي معا ، ومن هنا نيل عليم هذا كالدرون في هذا الجنس المسرحي الجديد ، الذي يتميز به الأدب الإسباني والذي رأينا مزاياهم على يد « لوبي دي بيجا » ، وهو في جوهره موهوب جان استعراضى شعري موسيقي رفيع ، ألا وهو « الثارتويلا » .

كما كان من نتائج هذه النزعة الفكرية عند « كالدرون » أحكام الهيكل الفني ، والاعتماد على الأسلوب الواضح المركز الذي يخضع المادة الدرامية - سواء كانت من ابتكاره أو مستمدة من الكلاسيك المسرحية السابقة عليه - لنظام منطقي ، نرى فيه عرض الصراع وتطوره وجملة ، بدقة توشك أن تكون رياضية ، مستعينا في ذلك بأساليب التوازي والتضاد المسرحية ، مع توزيع الشخصيات على مستويات ثابتة غالبا ، مع تكوين مجموعات ثنائية ، تلتف حول بطل رئيسي هو محور الأحداث .

وقد أوشك هذا الاتقان المحكم أن يجعل من مسرح « كالدرون » الصانع تقنيا علميا للفن الدرامي في العصر الذهبي ، فقد تجلت فيه وحدة الحدث الرئيسي ، وقوة التركيب المسرحي ، وبرز البطل الأول ، كما تمثل فيه كذلك تعميق الصراع وتحويله إلى داخل الأبطال أنفسهم . ومن هنا اكتسب « المونولوج » أو المناجاة الفردية أهمية بالغة في مسرح « كالدرون » ، فوظيفته لا تقتصر على مجرد التعبير الخارجى الذى يحيطنا علما بما يدور في نفس البطل ، وإنما هي « جدلية » (التيخصية مع نفسها) عندما تتصارع بداخلها القيم ، وتعرض لهزات تمهدا للتطور والتحول ، وربما كان طابع البطل عند « كالدرون » لهذا السبب نفسه هو « العقلية » المفرطة ، التي تخضع كل شيء ، حتى « العواطف » الحياثة ، لنوع من التبرير والشرح « والمنطقة » في سبيل وضوح الرؤية الدرامية .

٢ - تتجه الدراسات النقدية الحديثة إلى إبراز القنطري الملتأوى في

مسرح « كالدرون » على أنه من أهم مقالة التي لم تحظ حتى الآن بالعناية الكافية ، ويرتبط بهذا مشكلة أخرى هي العلاقة المأساة بالروح المسيحية ، لأن الصيغة الدينية التي التزم بها « كالدرون » يستلزم معها أن نقضل مسرحه عن قوامه « الأيديولوجى » ، على أن ثمة رأيين في مدى هوامة الفكر المسيحي للمأساة ، أحدهما يرى أنه بالرغم من أن « كالدرون » « واثق » ، هما قمة المأساة المسيحية ، فإن فيهما بدلا من التساؤل الصحت أمام العجز الانساني الذي يعتبر لب المأساة وجوهرها ، يقوم العالم الآخر والوجود الالهى نفسه باستقطاب كل التساؤلات ، باعتبارهما محور الكون ، ويجمعان في رحابهما جميع الكائنات ، وعلى هذا فإن المشكل الذى تنزعها المأساة المسيحية لا تلبث أن تنطفيء فيها الجذور المأساوية أمام الحقيقة الدينية المفسرة والشارحة .

أما وجهة النظر الثانية فقد سبق أن عرضها « شوبنهاور » عندما رأى أن الذنب الأساسى لبطل المأساة هو وجوده نفسه ، ممارسته للحياة ، وهذا يتصل بدوره ، لا بالذنوب الفردية المحددة ، وإنما بذنب الإنسان الأول ، وهو ينشد فى هذا الصدد أبيات « كالدرون » على لسان « سيخونندو » بطل « الحياة حلم » :

ان اعظم الآلام

للإنسان ، أنه ولد •

ويرى « شوبنهاور » أن ما يميز المأساة الحديثة ، سواء كانت مسيحية أم لا - عن القديمة هو أنها تعرض رفض الإنسان لارادة الحياة ، وهجره لهذا العالم ، عندما يوقن أنه عبث وقبض الريح دون أن يشعر بحزن عظيم •

هذا بينما يذهب بعض الباحثين الى أنه اذا استبعدت فكرة حرية الإنسان وادارته انتهى مجال المأساة ، ويميزون بين المفهوم القديم الذى كان يعتمد على سطوة القدر وغشم المصير ، وبين الحديث الذى يقوم على الارادة الحرة والمشيمة المختارة ، ففي الأول ينتصر القدر على الحرية ، أما فى الثانى فان الحرية هى التى تصنع مصير الإنسان •

هذا المحور : حرية/مصير ، هو الذى يقوم عليه جزء كبير من أعمال « كالدرون » المسرحية التى تزيد على أربعة عشر كلها تستحق أن تسمى « مأساة » ومعظمها يدور فى الاطار التالى :

بطل المأساة ، امرأة كان أو رجلا ، محكوم عليه بمصير مشئوم ، حيث سيكون سببا فى تحطيم نفسه أو هدم الآخرين ، ولكى يتفادى هذا المصير ويمنع نفاذه ، يحبس البطل أو يمنع اتصاله بالناس ، بالرغم من ذلك فان حكمة الإنسان التى تزعم أنها تتخذ لكل أمر عدته سرعان ما تفشل ، اذ تقوم عوامل مضادة تساعد اتمام المصير « المكتوب » ، أو يتصدى البطل نفسه لتطويع قدره ، مستعينا بكل طاقاته الانسانية فى تلطيفه وتخفيف نتائجه ، وهو يتصدى لذلك بكل حريته التى رزقها ومواجهه التمر يستخدمها ، وبهذا تنتصر الحرية على المصير ، كما نرى فى « الحياة حلم » ، أو يعانق البطل مصيره على وعى وبه وتحد له ، كما فى مسرحية « بنت الهواء » •

هذه المأساة : « بنت الهواء » ، تستحق منا وقفة قصيرة ، لأنها تفسر جرى وجميل لقطعة من التاريخ الشرقى القديم ، فبطلتها هى

« سميراميس » التي تنسب اليها الأساطير بناء مدينة « بابل » العراقية العظيمة ، وهي مأساة تقع في جزئين كل منهما تتوزع على ثلاثة فصول ، ويمثلان مرحلتين في حياة « سميراميس » أولاها تتخذ محورا لها صعودها الى الحكم ، والثانية ممارستها له ، وكفاحها من أجل البقاء على العرش ، ثم سقوطها المأساوى فى نهاية الامر .

تبدأ المسرحية بنغم صادر عن آلتين موسيقيتين : « فيثارة الحب » و « نغير الحرب » وهي بداية كانت مخيبة لدى « كالدرون » فى كثير من أعماله ، ربما لأنها ترمز لهذه الثنائية التي تتوزع دنيا الناس بين طرفي الخير والشر ، وهي ثنائية كان وجدان « كالدرون » شديد الاستحضار لها والتأمل فيها . ثم نلتقى بسميراميس وهي تحيا فى أحد الكهوف متدثرة بجلود الحيوانات ، ومستبعدة عن العالم ، حتى لا تحقق عليها نبوءة الكهنة ، يحرسها القسيس الشيخ « تيريسيناس » ، وهي على عكس بطل « الحياة حلم » ، تعرف مصيرها ، وعندما تحين الساعة تقرر الظفر بحريتها وهي واعية بما هي مقدمة عليه من تحدى الآلهة . لأن آلامها قد أصبحت لا تطاق ، ولأن الطموح وشهوة الحكم هما محور شخصيتها . والذي يأتى لتحريرها انما هو « مينون » قائد جيوش « مينو » ملك سوريا ، وهو لا يلبث أن يدفع ثمن هذا التحرير اذ يفقد عينه ورضاء الملك عليه ، وتتوالى سلسلة الكوارث بانتحار « تيريسيناس » الذى يفضل الموت على ترك « سميراميس » تتحدى ارادة الآلهة .

وخلال الفصول الثلاثة التي يضمها الجزء الأول نشهد صعود « سميراميس » الرهيب والسريع الى العرش ، ونرى فى المشهد الأخير الخاص بالتتويج ، والذي كان من المفروض أن تعم فيه الفرحة ، نرى « مينون » بعينه الفائزين وصوته الأسطوري الجهر يصب عليها لعنته ، بينما أطلقت الآلهة الغاضبة قوى الطبيعة من عقالها فى عاصفة شديدة تختتم الجزء الأول ، وتلقى بطلها على ما ستأتى به الأقدار فى الجزء الثانى .

ويكون للفواصل الزمنية الذى يتركه المؤلف بين شطرى المسرحية وظيفته الدرامية ، ففيه يموت الملك « نينو » بطريقة غامضة ، وتصل « سميراميس » الى ذروة مجدها وعظمتها بعد انتصاراتها المتتالية ، وعندما يبدأ الفصل الأول نرى أن « نينياس » ابن « سميراميس » وشبيهها قد أبعد عن السلطة ، وأن بابل قد حوصرت ، ولكنها لا تلبث أن تنتصر وتذل أعداءها وهي تمشط شعرها فى بهو القصر وتربطهم كالكلاب على أعتابه . ثم يقوم الصراع على الحكم بينها وبين ابنها ، ونرى من خلال هذا الصراع مأساة الحكم . ماهااته معا ، فما يفعله الأول ينقضه الثانى ، وتنتهى المأساة بطريقة فاجعة عندما تقتل « سميراميس » بسهم أعدائها بعد أن بلغ بها

حب السلطة الى حافة الجنون ، وبعد أن استخدمت حريتها في اتمام
مسيرها المحتوم ، ولذلك فهي بطلة مأساوية أصيلة ، فيها كثير من معالم
أبطال المأساوية الاغريقية والكلاسيكية معا ، وتتجلى فيها الى جانب ذلك مهارة
« كالدرون » في البناء المسرحي الشامخ ، والتخطيط الدرامي المحكم ،
والثقافة التاريخية الواسعة .

٣ - على أن من أشهر الجوانب التي عرف بها مسرح « كالدرون »
هو حدثه في تناول المسألة الأخلاقية ، خاصة ما يتصل منها بقضية الشرف ،
وقد درست هذه الظاهرة - كما ألمحنا من قبل - على نطاق اجتماعي واسع
أولا ، حيث حللت عناصرها ومكوناتها التاريخية في منطقة البحر الأبيض
المتوسط عموما ، ثم ما ورثته اسبانيا على وجه الخصوص من بقايا الوجود
العربي فيها ، وتصوره المأساوي العنيف لمشاكل العرض وحلولها الدموية
دائما ، وكان دستورهم في ذلك قول الشاعر العربي :

لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه اندم

وكان هذا الدم غالبا ما يكون بريئا ، حتى تكتمل جوانب المأساة في
المسرح ، فالزوجة تتهم ظلما بالخيانة ، وتتكاثر الأدلة الخادعة على إثبات
هذا الظن ، ولا يجد الزوج مفرًا من الانتقام لعرضه وقتلها وقتل عشيقها
هذا الظن ، هذه هي حالة الثأر للشرف التقليدية ، وهناك حالة أخرى أقل
مأساوية منها ، وهي أن يعتدى فعلا على عرض الفتاة ، ويكون الحل حينئذ
هو الزواج ، وقد أثيرت عن « كالدرون » عدة مسرحيات تمثلت فيها الحالة
الفاجعة الأولى من أهمها : طبيب شرفه ، وثأر سري لخطيئة مستورة ،
والراسم لعاره ، والغيرة أظلم البشائع وغيرها مما جعل اسمه يقترب في
تاريخ الأدب وفي أذهان الناس بأنه شاعر الشرف والدم ، وقد توفر بعض
الباحثين على « تبرئة » « كالدرون » من هذه التهمة التي تنفر منها حساسية
الانسان الأوربي المعاصر ، ويتركز دفاعهم فيما يلي :

(أ) لم يكن « كالدرون » هو مبتدع هذا النوع من المسرح الأخلاقي ،
وانما تلقاه عن سلفه العظيم « لوبي دي بيجا » الذي التقطه بدوره من
التقاليد الاجتماعية الشائعة ، وإن كان « كالدرون » قد مجد هذا الجانب
الخلقي فان حياته العفة - في جملتها - واستقامته التي لم ترق اليها شبيهة
بعد تنسكه كانت تبرر له ادانة الانحرافات وفرض أقصى العقوبات عليها .
بخلاف سلفه المذكور الذي لم تستهوه سوى المحصنات من النساء ، ولم
تمخل مواسمه من مغامرات العشب المشبوب .

(ب) ثم ان « كالدرون » قد نقل هذه الظاهرة الاجتماعية من مجالها

الحيوى المباشر « ومسرحها » ، فهو ليس مسئولاً عن وجود النموذج الحى بل الأدبى ، ولم يكن زائفاً بأى حال ، ولا يمكن أن يدان « شيكسبير » مثلاً بما فعله عطيل مع « ديدمونة » ، وقد كانت أسباب الشك لديه « المنديل » الشهير أو هى بكثير من أسباب غيرة وشك أبطال « كالدرون » فى مسرحياته .

(ج) أنه كان يعطى أبعاداً نفسية عميقة لهؤلاء الأبطال ، فكانوا دائماً يشكون فى جدوى الجريمة وفى ضرورتها ، ولكنها مفروضة عليهم بحكم تقليد اجتماعى سخيف ، فكثيراً ما نجد فى مناجاة هؤلاء الأبطال أنبل المشاعر وأرقها وهى تسير الى اكمال فروض الشار الاجتماعية وكأنها مسوقة الى التضحية على مذبح التقاليد دون إيمان حقيقى أو اقتناع مطلق ، بل انه كان يذهب الى أبعد من ذلك عندما يسخر على لسان كثير من طرفائه من مفهوم الشرف فى عصره ، ولا شك أن مبالغته التى تصل الى حد التجسيم « الكاريكاتورى » فى عرض المفهوم التى تميزت به فى العصور الوسطى معظم البلا دالحارة لم تكن الا نقداً ذكياً ولاذعاً له .

أما أن هذا الجانب الخلقى قد شغل جزءاً من تفكيره ومسرحه فلا سبيل الى انكار هذه الحقيقة ، بل انها ظاهرة قد تجاوزت ذلك الى تصوره الدينى الميتافيزيقى نفسه بشكل طريف ، ففي أحد فصوله من مسرح الأسرار الدينية نجده يتمثل الكون فى قصة خلقه على أنه قضية شرف أيضاً ، فالزوج هو « الله » ، والزوجة هى الطبيعة ، والعاشق هو الشيطان ، وعندما يكشف الزوج خيانة الطبيعة مع الشيطان ينتقم من سبب الغواية ويصب عليه جم لعناته ، بل يقتله فى نهاية الأمر ، ولكنه يسمح الزوجة ويعفو عنها ويدعوها الى العودة الى حظيرة الطاعة والرضوان ، وقد نرى فى ذلك تقدماً لا بأس به فى سبيل التسامى على التقليد الاجتماعى الشائع .

٤ - أما الجانب الآخر الذى نود إبرازه من إنتاج « كالدرون » الفنى فهو مسرح الرمز الدينى أو فصول الأسرار الالهية أو كما يسمى فى الإسبانية "Autos Sacramen'ales" ، وهو جنس مسرحى اسباني خالص ، أوضح تعريف له هو أنه مسرحيات من فصل واحد ، ذات أسلوب مجازى رامز ، وموضوع موحد ، هو أسرار القربان المقدس ، وهى مسرحيات موسمية كانت - وما زالت - تقدم خلال أعياد الجسد أو القربان المسيحية فى الميادين العامة ، ويشهدها جميع الناس دون تمييز طبقي أو ثقافي ، فقد كانت شعبية بأوسم معانى الكلمة ، بالرغم من أنها معازبة رمزية معقدة من ناحية المضمون اللاهوتى الذى تحتوى عليه ، ولكن طابعها الملمس كان يسها . على الناس متابعتها والاستمتاع بها ، خاصة مع

الملابس الفاخرة التي يرتديها الممثلون و « الديكور » الجميل الذي يزينون به المسرح المنصوب في الهواء في ترف الأعياد المميز .

وقد وصل هذا الجنس المسرحي الى قمة نضجه واكتماله وتوسعه عند « كالدرون » الذي ترك حوالي سبعين قطعة منه كما أشرنا من قبل ، لم يعد يمثل منها الآن سوى بضعة فصول يسيرة ، ربما لأن الجمهور المعاصر قد فقد الحساسية المسرحية تجاه الأسرار الدينية ، وقد اعتبر « كالدرون » لهذا الجانب الديني من نشاطه الأدبي « المسرحي المسيحي الأول » ، وهو وصف ان جاز عليه لا ينطبق الا على المرحلة الأخيرة منه ، كما أنه لا ينبغي أن نفل الجانب الفني الخاص باستخدام الرموز ومسرحتها ، وتجسيم القوى العليا على المسرح حيث يقوم بدور البطولة فيه الله والانسان والشيطان ، مما يجعله يكتسب طابعا كونيا خارجا عن نطاق الزمان والمكان .

ولعل من أجمل نماذج هذه الفصول وأكثرها احتفاظا بالعرف المسرحي الاصيل هي تلك القطعة التي ما زالت تعرضها الفرق الكبيرة في الأعياد الدينية متخذة من « الميدان الكبير » في مدريد أو غيرها من المدن الإسبانية مسرحا لها ، وهي « مسرح الدنيا العظيم » ، وفيه نرى المؤلف أمام شخصياته ، أما المؤلف فهو الله ، وأما الشخصيات فهم البشر ، وهي شخصيات لا توجد الا في العقل الالهى ، وتخرج عندما يناديها الصوت الأعلى وهي تنشد :

نحن لا نوجد الا في تصورك

لا نتحرك ولا نعيش

ولا نحس ولا نستشعر

ولا نستمتع بغير أو شر

فانفخ اذن في هذا التراب

حتى نقوم بادوارنا .

وهي ستة شخصيات ، فالسابع وهو الطفل يموت قبل مولده ، ولهذا لا يقوم بدوره على مسرح الحياة ، ونراها ماثلة أمام المؤلف ، وتحكم عملية التمثيل قوانين التوازي والتضاد المطردة في انتاج « كالدرون » ، ففي البداية نرى الجمال والحكمة معا ، ولكنهما سرعان ما يفترقان عندما يكتشفان أن موقفهما مختلف من الحياة ، ويظل التناقض قائما بين الغنى والفقر ، وقد وفق المؤلف عندما جعل شخصية الأول بصلفها واستغلالها هي الوحيدة التي لا تستحق العطف ولا تظفر بالرضوان ، الا أن الشخصية التي تلفت النظر حقا بخصوبتها ومدلولها الاجتماعي التقليدي هي شخصية

العامل ، ففيها كثير من حدة اللسان وطرف البيان وقوة النقد عندما يوزع المؤلف الأدوار ويعطيه كذلك فاساً فلا يتورع عن التعليق قائلاً : هذا هو ميراث آدم .

وكأنه لا يستطيع التبرم أو الشكوى ، ثم لا يلبث أن يعد بأنه :

ساقوم يا مولاي بنورى

لكن ببطء ، حتى لا أجهد

وعندما يرى الملك يتوارى ، لأنه اذا وقع نظره عليه فلن يناله منه سوى فرض ضرائب جديدة ، ثم يطلق كلمته التى اعتبرت من أجراً ما قيل عن الملوك أيامها :

سنة فيها محصول جيد

وبدون ملك ، خير السنين

وعندما يطلب منه المتسول صدقة يردعه قائلاً :

الا تستحي من ان تطلب

وانت قادر على العمل

وهى كلمات تعودنا عليها اليوم ، لكنها كانت لازعة وجريئة فى ذلك العصر ، كما نرى فى الفصل كثيرا من الحيوية والثراء المتوازن ، يتجلى فى الحوار بين المؤلف والعالم ، فى النداء على الشخصيات لتأخذ دورها فى الحياة ، فى رقصة الموت التى تتخلل العمل وتنتهى عند البعث ، كل هذا بالإضافة الى الأبعاد الاجتماعية يجعله من أجمل الصور الشعرية للمجتمع الإنسانى وللكون كله ، مع ما كانت المسرحية تستهدفه من أفكار فلسفية ومغزى خلقى داخل الاطار الدينى .

ولكن أهم ما ينبغى الإشارة اليه فى هذا الصدد ، ولعل حدس القارئ لم يخطئ ذلك ، هو التشابه القوي بين هذا العرض للمسرح داخل المسرح نفسه وصلة ذلك بالحياة الواقعية وبين مذهب الكاتب الإيطالى الكبير « برانديللو » الذى يقترب فى مسرحيته « ست شخصيات تبحث عن مؤلف » من تصور « كالدرون » الى حد كبير ، مع الفوارق الجوهرية بينهما بطبيعة الحال ، فالكاتب الإيطالى لم يكن يجهل تراث المسرح الأسباني ، ولا شك أنه اطلع على أعمال « كالدرون » . فرجل مثل « برانديللو » صاحب نظرية مسرحية وفلسفية خاصة به لا نجد عنده هذه الأصداء بالصدفة أو التوافق العارض ، وإنما هى انطباع عميق وتأثر أدبى . « بكالدرون » وبالمسرح الأسباني كله ، الذى لم تكن ظاهرة « المسرح داخل المسرح » شاذة فيه ولا بمنزلة ، وإنما كانت تياراً متصلاً يبتدىء من

« تريبانتيس » ، ويتصل عند « لوبي دي بيجا » ثم يجد تعبيره المقنن وتجسيمة الواضح ، مثله في ذلك مثل بقية الظواهر ، عند « كالدرون » .

وقد كان لمسرح « كالدرون » أيضا تأثير كبير على المسرح الفرنسي الكلاسيكي في القرن السابع عشر ، وفي القرن الذي يليه نجد « فولتير » يهاجم في فقرة واحدة كلا من « شيكسبير » و « كالدرون » ، ولكن الحركة الرومانتيكية الألمانية في رد فعلها ضد الأكاديمية الفرنسية احتضنت « كالدرون » ، فقد مجده الأخوان « شيلجيل » وقال أحدهما عنه : « ان لغز الحياة الذي نجح شيكسبير في عرضه لم يجد حلا له الا « كالدرون » ، كذلك أشادا بمسرحه الشاب الذي عبر فيه عن التمرد وحرية الشعور ، وأعجب « شيلي » به في حماس رائع وترجم الى الشعر الانجليزي فقرات من مسرحيته « الساحر العجيب » كما ترجم أيضا مناجاة « سيخسموندو » لنفسه في نهاية الفصل الثاني من مسرحية « الحياة حلم » ، كما نجد فيكتور هوجو في القرن التاسع عشر يكرس صفحات جميلة للإشادة بمسرح كالدرون ، وقد عقدت في الأعوام الأخيرة بعض المؤتمرات الدولية عن أدبه وتأثيره في المسرح العالمي .

نموذج الحياة حلم :

وسنحاول الاقتراب من هذا النموذج لتحليل مصادره الأدبية من ناحية ، وأبعاده المسرحية من ناحية ثانية ، ومن الحقائق المسلم بها في الأدب المقارن الآن أن قضية البحث عن المصادر لا تعنى على الإطلاق اتهامها بالسرقة أو حتى إثبات التأثير ، وإنما هي مجرد تنبغ للخيط الأول لقياس مدى أصالة الناسج في تركيبها واعطائها شكلا أدبيا ووظيفة فنية ، وكلما تعددت هذه الخيوط دل هذا على ثراء الصانع ومهارته ، لأنه في الأدب ، مثلما نرى في الحياة ، لا يخلق شيء من عدم ، وقد أصبحت عبارة « فاليري » : ما الليث الا عدة خراف مهضومة ، أوضح تصور لهذه القضية ، فنحن اذ نبحث عن المصادر لا نستهدف العثور على الأصل الذي قلده ، وإنما لندرس الغذاء الذي دخل في تكوين خلاياه الثقافية ، واعتمد عليه في تحديد بنية عمله الفنية .

وقد فتن الباحثون في أعماق التراث الانساني بحثا عن البذور الأولى التي يمكن أن تمثل أصولا بعيدة لمسرحية « كالدرون » الحياة حلم ، وركز بعضهم النظر على مدلولها الفلسفي ومعناها الميتافيزيقي ، بينما اهتم بعضهم الآخر بالهيكل الفني خاصة ما يتصل بالحكاية ومضاعفاتها وسوابقها في الآداب القديمة .

أما الفريق الأول فقد وجد أن فكرة عبث الحياة وأنها وهم باطل وسراب خادع كانت عريقة في الفكر الهندي ، وأن أسطورة حياة « بوذا » نفسه تعرض مشابه كثيرة مع بعض عناصر الحكاية في مسرحية « الحياة حلم » ثم تتبع هذا الفريق تطور الفكرة وظلالها في تعاليم العهد القديم ومزامير التوراة ودرس كذلك أطوارها الشعرى اجلييسل كما عرضه أفلاطون في نظريته الشهيرة عن الصور وتمثيله بالكهف المعروف في عرضه لمفهوم المثل ، كما لم يعدوا فيها بعض العناصر الروائية الأخرى .

هذا بينما أخذ البعض الآخر يتتبع مصادر « كالدرون » في أفق مختلف ، هو الأوساط اليسوعية التي تربى في كنفها ، وما كانت قد ألفت من تقديم بعض القطع التمثيلية التي تقترب في مدلولها من هذه المسرحية ، ثم روح مواعظهم نفسها التي لا يخرج عنها مضمونها .

ومهما كانت خصوبة هذه الأبحاث وجديتها فهي لا تكشف لنا إلا عن حقيقة كبيرة وهي أن « كالدرون » كان قد تمثل في هذه المرحلة المبكرة من عمره تيارات ثقافية عديدة ، وأن هضمه لها كان طبيعيا وتلقائيا ، إلا أن محصلتها الأخيرة كانت من صنعه هو . لذلك فإن الفريق الثنائي الذي يتناول المسرحية من وجهتها الأدبية ربما كان أقرب إلى وضعها في أطوارها الصحيح ، لأنه مهما كانت قوة التيار الفلسفي الذي ينبض فيها فأننا لا نستطيع أن نعتبرها أكثر من عمل شعري درامي محدد ، ودراستها على هذا الأساس أكثر منطقية وأوضح نهجا ، وأحرى أن تمس الخواص الفنية التي تدخل في بنيتها .

على أننا عندما نلقى نظرة على « صحيفة سوابقها الأدبية » سرعان ما ندرك أنها بالفعل مسرحية « خطيرة » ، وقد تعود بعض هذه السوابق إلى أعمال قديمة ، كما قد يرجع بعضها الآخر إلى نصوص معاصرة للمؤلف نفسه ، فمن بين المعاصرة له أسطورة « بارلام وخوسافات » كما ترد عند « لوبي دي بيجا » في المسرحية التي تحمل نفس هذا العنوان ، كما اكتشف بعض علماء الدراسات الإسبانية قصة طبعت سنة ١٦٢٩ - أي قبل كتابة المسرحية بخمس سنوات فقط - تتوافق مع الحياة حلم في بعض التفاصيل الهامة ، كما أن هناك عدة أعمال لـ « كالدرون » نفسه سابقة على المسرحية التي نتحدث عنها لها علاقة وثيقة بها . وهذا النوع من تأثير المؤلف في نفسه طريف ولطيف في نفس الوقت ، لأنه يدل على تأصيل الفكرة لديه وتعميقها فيه ، ثم يشير إلى مراحل تطورها عنده طبقا لما يشف عنه كل عمل على حدة ، ثم اكتمالها في شكلها النهائي في العمل الأخير .

ولن نعرض لفصل الأسرار الدينية الذي كتبه « كالدرون » بعد المسرحية بأربعين سنة وأعطاه نفس عنوانها لأنه لا يفيدنا كثيرا في

دراستها ، وما درج عليه بعض النقاد من تفسيرها على أساسه لا يخلو من تعسف للفاصل الزمني الهائل بينهما .

أما السوابق القديمة فلعل أهم ما يعنينا منها هو علاقتها بترائنا العربى وبمكوناته المتعددة ، علاقة تتمثل فى دائرتين : احدهما كبيرة شاملة تنطبق على الاطار الكلى للمسرحية ، والاخرى جزئية صغيرة لا تتعدى صورة تمثيلية منها تستغرق بضعة أبيات ، بيد أنها لا تقل أهمية عن الأولى لما فيها من تطابق يوشك أن يكون حرفيا بين الأصل العربى والصورة الاسبانية ، وهو تطابق يقوم على « التطعيم » أو « التضمين » أو « التناص » لا على السرقة أو التقليد كما سبق أن أشرنا .

أما الدائرة الأولى فهي تتمثل فى احدى قصص ألف ليلة وليلة ، وعنوانها له دلالة خاصة لأنه يتداعى مع نفس عنوان المسرحية ، وهى قصة « النائم واليقظان » ، وإذا عرفنا من سياق الحكاية أن النائم هو نفسه اليقظاء أدركنا مدى ما فى هذا من تطابق على « الحياة حلم » . وتتلخص قصة ألف ليلة فى أن أبا الحسن الخليل قد نكب فى أصدقائه الذين تنكروا له بعد أن علموا بفقره ، ففرض على نفسه لونا من العزلة الارادية - تقابل العزلة الاجبارية عند «سيخسموندو» - ثم يزوره أمير المؤمنين على طريقة ألف ليلة وليلة ، فيجده انسانا لطيف المعشر كريم الخلق ، ويعرف أن من أمانه أن يتولى الحكم يوما واحدا على الأقل حتى ينتقم من بعض جيرانه الخيلاء ، فيقرر أن يجرى له تجربة شديدة الشبه بتلك التى يجريها الملك « باسيليو » لبطل « الحياة حلم » يدس له قطعة « بنج » فى الشراب حتى اذا تخدر نقله الى القصر وأوهمه أنه هو أمير المؤمنين وأحاطه بكل مظاهر الترف والعظمة من لبس فاخر ورياش ثمينة وجوار طائعة . وهو لا يكاد يصدق ما هو فيه ، بيد أنه يمضى يوما حافلا بالسلطة والمجد ، اذ يأمر بجلد أعدائه والتشهير بهم ، ومكافأة أمه العجوز ووصلها ، وفى النهاية يوحى الخليفة لاحدى الجوارى أن تدس له « البنج » مرة أخرى حتى يخدر ويحمل الى منزله ، وهذا هو نفس ما يحدث لبطل « الحياة حلم » ، وان كان للتجربة فى المسرحية هدف آخر وروح ثان كما سنشير الى ذلك فيما بعد .

ولكن لحظة استيقاظ البطل المخدوع - مثلها فى ذلك مثل دهشته عندما نقل الى القصر - تحمل شيئا قويا بنفس اللحظة فى المسرحية ، وهو شبه لا يقف عند حد الحكاية الخارجية كما كان فى المرحلة السابقة ، وانما فى السياق الفكرى والحالة النفسية ، فأبو الحسن الخليل - مثله فى ذلك مثل سيخسموندو - يتردد حائرا فى اعتبار ما مر به حقيقة أو حلما ، وبأخذ فى تحليل الافتراضين علميا فيجد أدلة قاطعة على أنه

كان حقيقة ، ثم يلتفت حوله فلا يستطيع تفسيراً منطقياً لما يرى الا بأنه أضغاث أحلام ، وتقوم أمه بدور « رساورا » فى المسرحية فهى تؤكد له من ناحية أنه كان يحلم ، وتحاول اعادته الى أرض الواقع ، ثم تقدم له دليلاً عملياً على أنه كان يقظاً فى الحقيقة عندما تذكر له خبر المكافأة التى تلقتها ، ولأن بطل ألف ليلة وليلة ليس مفكراً متفلسفاً مثل « سيخسموندو » فلا يطبق التجربة ، بل يجن ويذهب الى « المارستان » ، ويرفق به الخليفة فيأتى لزيارته مرة أخرى ، فنرى مشهداً عجيباً الشبه ببداية الفصل الثالث من مسرحية « كالدرون » عندما رفض « سيخسموندو » فى البداية تصديق الجنود الذين جاؤا يسمونه « الأمير » مرة أخرى ، ويطلبون منه أن يتولى قيادتهم وحكمهم ، فهو يسميهم أشباحاً ويحاول أن ينفذهم عنه ، كذلك أبو الحسن الخليل يسمى الخليفة « شيطانا » ويرفض أن ينصاع له ، ولكنه لا يلبث أن يقنعه ثم يكرر معه التجربة ، يخدره ويحمله الى القصر ليتخذة خليلاً ونديماً ، ويعطيه فى الحقيقة ما أوهمه أنه حلم ، وعندما يصحو مرة ثانية فى القصر تبلغ به الحيرة أشدها ويصل فى خلطه بين الوهم الحالم والحقيقة الماثلة الى حد يذكرنا بكثير من صرخات « سيخسموندو » وتأملاته ، ثم تختتم حكاية ألف ليلة بأعطاء « طابع تاريخى » على شخصية أبى الحسن الخليل ، وأنه كان من ندماء الخليفة العشرة ، ثم تحكى عنه مزيداً من الطرائف والأحاديث لتؤكد حقيقته التاريخية ، مما لا يبعد كثيراً عما يتخيله « كالدرون » فى ثنايا مسرحيته وان اختلف عنه فى التركيب والمغزى .

ولا شك أن البنية العامة للقصة ، وبعض المواقف المحددة – كالتى أشرنا اليها من قبل – تجد أصداء واضحة وقوية عند « كالدرون » الا أن المحتوى الفلسفى للمسرحية والنتيجة التى انتهى اليها بطلها من أن الحياة فى حقيقتها ليست الا حلماً عارضاً ، والحبكة الدرامية التى تعرف كيف تنسج خيوط عمل فنى وكيف ترسم الشخصيات وتعددها وتنسجها وتدير حواراتها . كل هذا يجعلها خلقاً جديداً ينتمى بالأصالة والابداع الى « كالدرون » الذى تغذى بما وقع عليه من تراث شرقى كان حافلاً بالزهور التى تشم عطرها فى عسله .

كذلك تجدر الإشارة لقصة أخرى من ألف ليلة وليلة عثر عليها بعض الباحثين العرب وعنوانها « حكاية وردخان ابن الملك جليعاد » ووضع اصبعه على ملامح شبه قوية بينها وبين بعض تفصيلات « الحياة حلم » خاصة فيما يتصل بتجربة الملك والدلالة السياسية لمسرحية « كالدرون » ولما كانت ألف ليلة وليلة من الأعمال التى تسربت الى الثقافة الغربية عامة والى اسبانية خاصة خلال الحكم العربى للأندلس فان امكانية اطلاع « كالدرون »

عليها عن طريق الترجمة أو التلخيص تظل أوثق وأقوى من إمكانية أن يقوم هذا التشابه على مجرد الصدفة العشوائية .

أما الدائرة الثانية الصغيرة فهي أقصوصة تضمنتها مسرحية « كالدرون » وأثبت بعض المستشرقين الإسبان بمنهج مقارن دقيق أنها مستقاة بطريقة غير مباشرة من نص عربي قديم عن طريق مجموعة أدبية إسبانية سابقة على « كالدرون » .

والنص العربي وارد في كتاب « المغرب » لابن سعيد الأندلسي ، وهو ينقله عن كتاب مفقود لابن باشكوال أثناء ترجمته للزاهد عبد الرحمن الأنصاري القنازعي ، وهو « قال - أي القنازعي - كنت بمصر ، وشهدت العيد مع الناس ، فانصرفوا إلى ما أعدوه ، وانصرفت إلى النيل ، وليس معي ما افطر عليه إلا شيء من بقية ترمس بقي عندي في خرقه ، فنزلت على الشط وجعلت آكله وأرمني بقشره إلى مكان تحتي ، وأقول في نفسي : ترى إن كان في القوم في مصر في هذا العيد من هو أسوأ مني حالا ؟ فلم يكن إلا ما رفعت رأسي وأبصرت أمامي ، فإذا برجل يلقط قشر الترمس الذي أطرحه ويأكله ، فعلمت أنه تنبيه من الله عز وجل ، وشكرته » .

أما المشهد الذي يقابله في مسرحية « الحياة حلم » فهو يأتي على لسان « روساورا » عندما تمر ببرج « سيخسموندو » وتراه مكبلا في أغلاله وورعين محبسه وعذاباته ، فتتمزى بهذا عن بعض أحزانها ، وتضرب مثلا يوشك أن يكون تجسيميا لمثلنا العربي الشائع ، « من رأى مصيبة غيره هانت عليه مصيبته » وتقول :

يعكى من عالم ذات يوم

وكان فقيرا بالأس الحال

لا يجد ما يقيم به أوده

إلا الحشائش والأدغال

أنه أخذ يحدث نفسه :

« هل يمكن أن يتصور الخيال

من هو أفقر أو أتعس مني ؟ » .

ولم يكذب يدير وجهه

حتى رأى رد العناية

عالمًا آخر جعل يلتقط

ما كان يرميه هو من نفاية •

وكما نرى فالمؤلف الاسباني يضمن هذه النادرة مسرحيته مستهلا ذلك بقوله « يحكى » فهذا اذن من قبيل التطعيم وليس من قبيل التأثير ، وهو يكشف عن طابع ثقافة العصر التى كانت زاخرة بالعناصر العربية المترجمة فى الكتب ، أو الماثلة فى الروايات الشفوية ، غير أنه من العسير أن ينتقل من ذلك الى توقع أن يكون « كالدرون » عالما باللغة العربية ، فحتى لو افترضنا امكانية ذلك نظريا فانه من المستحيل عمليا أن نثبتته ، لأن اجراءات التحقيق فى نقاء الدم التى أشرنا اليها كانت تدفعهم الى دفن أى دليل يقيم شبهة ولو بعيدة تطعن فى صفاء أصولهم المسيحية أو تشير الى اية صلة تربطهم بالثقافة العربية •

فاذا ما تجاوزنا ذلك الى الحديث عن أبعاد هذه المسرحية وجدنا أننا أمام عمل « كلاسيكى » عريق بلغ من الشهرة والنفاذ الى مختلف الآداب العالمية مبلغا يجعل تحليل بعض جوانبه ضرورة لا تفسد على من يريد قراءة النص لذة المفاجأة ، لأن عظمة مثل هذا العمل ليست فيما يحكيه وإنما فى الطريقة التى يحكيه بها ، وهذه دائما هى قيمة الأعمال الفنية الخالدة •

فى الفصل الأول نرى الأمير « سيخسوندو » جيسا فى برجه مقيدا بالأغلال دون أن يعرف السبب فى هذا العذاب الذى يعانى به ، وهو يطرح أسئلة كثيرة عن الذنب الذى عساه أن يكون قد اقترفه حتى يستحق هذا الحرمان الذى يوشك أن يفقد انسانيته نفسها عندما يسلب منه حريته ، فلا يجد له من ذنب الا أنه قد ولد ، وكأنه يردد قول المعرى عن هذا الذنب:

هذا جنه أبى على وما جنيت على احد

وذلك فى مناجاة شجية من أعذب وأشهر ما عرف من المسرح الكلاسيكى الأوربى ، ولكن الاجابة لا تأتيه مباشرة عن هذه الأسئلة ، وإن كان المشاهد يستطيع أن يرضى فضوله ويطلع على سر الموقف وحده فى غيبة البطل فى المشهد السادس من نفس الفصل ، عندما يسمح الملك « باسيليو » يشرح لأقاربه وعلية القوم فى بلاطه سبب اذانة ابنة بالحبس والنفى ، فقد تنبأ له - وهو عالم بالفلك والنجوم - أنه سيكون أكثر الملوك شؤما وأشدهم قسوة وبطشا ، وسيطأ برجليه لحية أبيه الشهاء لارغامه واذلاله ، وسيكون عهده مليئا بالدم والعنف والجرائم ، وإذا كانت هذه مجرد تكهنات لا دليل على صحتها حتى الآن فإن نبوءة أخرى قد تحققت بالفعل ، إذ رأت أمه فيما يرى النائم أنه سيمزق أحشاءها عند مولده ، وهذا ما حدث ، إذ ماتت وهى « تهبه لعالم النور » كما يقولون بالاسبانية ،

ما جعل أباه يبادر بالقائه في غيابة السجن تفاديا للمصير الرهيب الذي ينتظره ، مضجيا في سبيل ذلك بحريته وهنا نصل الى محور الصراع في المسرحية : الحرية / القدر .

والملك هو النموذج المأساوي القديم ، فهو يؤمن بالقدر ، الا أنه ما زالت لديه بقية ثقة في حرية الإنسان ، لهذا فان الشك لا يلبث أن يولد في نفسه ، الشك في عدالة تصرفه عندما حكم على ابنته بالنفي والابعاد وحرمه من حقوقه الطبيعية ، وهو يحلل في مشهد محكم عناصر الشك على النحو المنطقي التالي :

- اننى كملك حكيم يجب شعبه لا أريد أن أولى أموره طاغية يستبد به ويجور عليه ويشقيه بالعذاب .

- ولكي أتفادى ذلك فقد أنكرت على ابنتي حقوقه الموروثة في السلطة وأصبحت أنا الطاغية الظالم .

- لهذا فان أسلم الطرق هو ترك الحرية له كي يخط مصيره بنفسه ويجرب ارادته الحرة .

عندئذ يقرر الملك اجراء تجربة مثيرة ، يسلم فيها ولده مقادير الحكم ، موهما اياه أنه في حلم عن طريق التخدير ويراقبه ، فان صالح وعدل كان بها واستحق الملك ، وان ظلم وجار أعاده الى برج مرة أخرى تحت تأثير المخدر حتى لا ينتبه الى حقيقة ما حدث ، وحينئذ يكون قد أبرأ ذمته وأرضى ضميره ، وهو يكل الى « كلونالدو » مربيه أن يقوم بتنفيذ الاختبار ويأشره بنفسه .

ويتم تنفيذ التجربة في الفصل الثاني المليء بالحركة والأحداث ، فنرى « سيخسموندو » مبهورا أولا بمظاهر الملك والجلال ، ثم مندفعاً بعد ذلك في قسوته ونزعاته البدائية لتحطيم ما حوله . فنندرك حقيقة هامة ، وهي أن الملك عندما حاول أن يتفادى الشر لم يزد على أن أشعل جذوته ، « سيخسموندو » ضحية تربية خاطئة حرم فيها من أبسط حقوقه ، لا كوريث للعرش وانما كإنسان ، وهو يستشعر الظلم الفادح الذي وقع عليه ، فيكون رد الفعل الأول عنده هو الرغبة في الانتقام ، الانتقام من مربيه العجوز الذي تواطأ مع أبيه دون أن يقوم اعوجاج سياسته ، ثم نجده يقتل أحد الخدم بالقائه من النافذة العالية - في مشهد لا نراه - لأنه جرؤ على معارضته ، فهو اذن يمارس سلطة مطلقة ، ويوشك أن يعتدى على فتاة راقه جمالها في انطلاقة فطرية لغرائزه المكبوتة . وتكون النتيجة حينئذ معروفة : أعادته الى البرج مرة ثانية تحت تأثير المخدر حتى يستغرق في النوم ، ومن أعماق الملاحظات النفسية « لكالدرون » أن يجعله يستنر في

منامه - كما يتضح ذلك من الكلمات التي تتناثر منه أثناء الرقادة. يجعل حلمه امتدادا لحقيقته التي كان يعيشها ، ولذلك فعندما يصحو يتصور أن كل ما مر به على ما فيه من صفاء و يقين لم يكن الا حلما هو الآخر ، ومن هنا ينطلق بأسئلته الحائرة المعذبة عن الوجود وسره ، والحد الفاصل بين عالم الحقيقة وعالم الأحلام ، هذه الأسئلة والتأملات التي جعلت من مسرحية « الحياة حلم » مناط تيار فكري امتد بعد ذلك في كثير من الأوساط الثقافية ، وبنيت من حولها هالة فلسفية قلما توفرت لاية مسرحية أخرى في الآداب العالمية .

ثم يأتي الفصل الثالث بحل الموقف وانتهاء الصراع في لون من التطوير المنطقي للأحداث حتى تأخذ وجهة نظر أخرى ، والنمو النفسي للبطل حتى يتصرف بشكل مغاير ، فبعد أن علم الشعب - خاصة بعض عناصر الشعب والتمرد فيه بمفهوم « كالدرون » - بأن له أمرا شرعيا قد حرّمه الملك من حقوقه ، وجلب زوجا من الأمراء الأقرباء لأسرته ، ولكنهما غريبان عن الوطن ليوليهما الملك ، يرفض قبول الوضع ، ويأتي الى « سيخسموندو » مناديا عليه ملكا بقوة السلاح ، أما هو فيتردد أولا في تصديق ما يرى ، ثم ينتهي الى فكرة سعيدة ، وهي ، أن كل شيء في هذا الوجود حلم ، الملك حلم ، والسلطة حلم ، والسعادة والشقاء حلم ، فماته لا يقبل هذه الحقيقة ويحلم معهم بالملك ، لذلك لا يلبث أن يشرع الحرب ضد أبيه وينتصر عليه ، ولكنه في اللحظة الحاسمة ينتصر أيضا على نفسه ، ويكرم أباه بدلا من أن يهينه ، ويثبت بذلك أن إرادة الإنسان الحر يمكن أن تغلب الاغترار بنفسها ، ويظهر كثيرا من الرشد والحكمة في سلوكه وسياسته نتيجة لافادته من التجربة الأولى .

والى جانب هذا الحدث الرئيسي وأبطاله الأول ، نجد أحداثا أخرى فرعية جانبية أهمها ما يتصل بقصة « روساورا » التي قدمت من إقليم « موسكو » بحثا عن الأمير « استولفو » الذي كان سيتولى العرش بدلا من « سيخسموندو » ، لأنه غرر بها ثم لم يتزوجها وتركها ، وتحضر معها سيفا تركه أبوها غير الشرعى في حوزة أمها عندما فارقتها ، ويتعرف المربي العجوز « كلونالدو » على السيف ، فهو اذن والد « روساورا » ، إلا أنه يخفى ذلك ويحاول مساعدتها دون اطلاعها على الحقيقة . وقد جاءت هذه الفتاة في رفقة شخصية أخرى طريفة ، وهي شخصية « كلارين » المهرج التي تعد من أقوى وأعمق شخصيات المسرحية ، لأنها مزيج من « الصعلوك » الذي يقوم به الظرفاء و « الفيلسوف » الذي يناقض بسخرية مواقف « سيخسموندو » ثم ينتهى بطريقة فاجعة تخلع عليه رداء الحكمة الذي طالما حاول أن يتخلص منه .

ثم نرى الأمير « أسترفلو » نموذج الأرستقراطي المناق والمفاسى الشجاع معا ، والأميرة « استيريا » التى كان سيقترن بها ، وكل هؤلاء الأشخاص وما ينسجون من أحداث صغيرة موحية هم الذين يعطون للمسرحية لحيها ودمها وجوها ، ويساعدون على بروز الحدث الرئيسى ووضع بطله ، على النحو الذى يتحول بفضلهم من رمز تجريدى لفكرة منمقة الى نموذج انسانى فعلى ، فهو مثلا يستشعر منذ انبدايه حبا جارفا نحو « روساورا » لا يلبث أن يضفى عليه صبغة واقعية عندما يتسامى به من حضيض الشهوة الى أفق مثالى رائع يجعل منها منارة الهادى ، وهنا تلعب المرأة دورا شبيها بما ستلعبه بعد ذلك فى « فاوست » جوته الذى كان شديد الإعجاب بـ « كالدرون » .

والنهاية التى يضعها المؤلف الاسبانى لمسرحيته تتبع التقاليد الكلاسيكية الشائعة ، فالواجب هو الذى ينتصر على الحب ، و « روساورا » تقترن بـ « أسترفلو » حتى ترضى عنها الهة الشرف التى لا يخالفها المؤلف وإن كان هواها يمضى فى اتجاه آخر ، كما أن « سيخسموندو » يكبح فى النهاية جماح عواطفه ويقترن بالأميرة « استيريا » تعويضا لها عما فقدته ، وربما كانت هذه النهاية السعيدة التى ضمننت لمسرحية « الحياة حلم » أن تحظى برضى الجمهور هى الشيء الوحيد الذى يضعف من قيمتها كمأساة ، وإن كانت طبيعة المأساة فى الأدب الاسبانى - كما سبق أن أشرنا - مفتوحة لا تلتزم بالاطار الاغريقى القديم ، وأصدق ما يصح عليها من التسمية أنها « عمل درامى له شروطه وأبعاده الخاصة » ، وينبغى أن يدرس دائما على هذا الضوء .

على أنه من الشيق هنا أن نعرض لعلاقة هذه المسرحية بميدانين هاميين فى مجال الدراسات الانسانية : هما ميدانا الفلسفة وعلم النفس ، وقد كانت مشكلة خداع الحواس والتوقف أمام صحة ما تمدنا به من معلومات من أهم المشكلات الفلسفية ، خاصة التشابه بين الحلم واليقظة ، دون دليل واضح على صحة أى منهما ، وقد درست بالتحليل أهم التيارات الفلسفية فى القرن السابع عشر ، وعثر الباحثون على نقط محددة تربط بين « كالدرون » و « ديكارت » الذى عرض لمسألة التمييز بين الحلم والحقيقة ، وكيف أن خيالاتنا قد تكون أكثر تعبيرا وأشد حيوية عندما نكون نائمين ، ويحكى فى ذلك تجربة خاصة عندما لقي نفسه ذات مرة فى مكان ما ، وكان نائما فيه من قبل ، يستشعر نفس الحركات والاحساس بالحر ، دون أى اختلاف فى طبيعة الاحساس أو تردد فى التفكير ، مما يذكرنا بأبيات « كالدرون » :

رايت نفسى مرة أخرى

كما أرى الآن بنفس الوضوح وكان حلمًا الخ

و « ديكارت » في كتابه « تأملات ميتافيزيقية » (١٦٤١) يتبع نفس المنهج الذي اتبعه « كاندرون » من قبله (١٦٣٤) في بداية الفصل الثالث، عندما يجد نفسه أمام حقيقة لا يؤمن بصدقها ، فيبتدئ بتحليل موقفه حتى يعثر على ضمان أو قاعدة صلبة يبنى عليها حكمه بصحة ما يرى ، أو بأنه وهم لا يزيد عن كونه مرحلة أخرى من مراحل « الحلم » .

وهذا المنهج العقلي هو أوضح ما يربط بين « كالدرون » وصاحب « محاضرات في المنهج » خاصة في « الكوجيتو » الشهير ، وإن ظل من المستبعد قليلا أن يكون الفيلسوف الفرنسي قد اطلع على مسرحية « كالدرون » التي لا تلتقي إلا بجزء يسير من بنائه الفلسفي الشامخ ، وأغلب الظن أن جميع هذا التوافق هو تأثير كل منهما بالفكر اليسوعي الذي كان يزخر بكثير من هذه العناصر الدقيقة .

أما المدرسة النفسية ، ابتداء من « فرويد » و « أدلر » و « أوتورانك » فقد حاولت تأويل مسرحية « كالدرون » على ضوء عقدة « أوديب » فالملك « باسيليو » والد « سيخسموندو » يحكى الحلم الذي رآته زوجته أنه عندما يولد ابنها سيخرج على هيئة مسخ غريب مضمخ بالدماء ويكون سبب موتها ، وتموت الملكة فعلا في نفس هذه الظروف ، فيتسامى حب « سيخسموندو » ناحية أمه بموتها ، ثم يتفرع عنه كرهه لأبيه الذي يظل مسيطرا عليه في كل مراحل حياته ، ولا يتغلب عليه إلا في محاولته الأخيرة الشاقة للانتصار على نفسه ، ولو غضضنا النظر عن الجانب الجنسي في عقدة « أوديب » ، وركزنا على ارادة السيطرة عليه ، لوجدنا فعلا أنها من أهم خواص « سيخسموندو » ، وطبقا لهذه المدرسة نفسها فإن هذه الارادة يمكن تطويعها - كما حدث عند بطلنا - واخضاعها للسلطة الأبوية ، طالما أن هذه السلطة تعترف لها بمبررات سلوكها وعدالة وجودها .

1. Introduction

1.1. Background

The purpose of this study is to investigate the effects of the proposed system on the performance of the system. The study is conducted in a controlled environment, and the results are compared with the results of the previous study. The study is conducted in a controlled environment, and the results are compared with the results of the previous study.

The study is conducted in a controlled environment, and the results are compared with the results of the previous study. The study is conducted in a controlled environment, and the results are compared with the results of the previous study. The study is conducted in a controlled environment, and the results are compared with the results of the previous study.

The study is conducted in a controlled environment, and the results are compared with the results of the previous study. The study is conducted in a controlled environment, and the results are compared with the results of the previous study. The study is conducted in a controlled environment, and the results are compared with the results of the previous study.

The study is conducted in a controlled environment, and the results are compared with the results of the previous study. The study is conducted in a controlled environment, and the results are compared with the results of the previous study. The study is conducted in a controlled environment, and the results are compared with the results of the previous study.

The study is conducted in a controlled environment, and the results are compared with the results of the previous study. The study is conducted in a controlled environment, and the results are compared with the results of the previous study. The study is conducted in a controlled environment, and the results are compared with the results of the previous study.

ظواهر العصر الحديث

ما قبل الحرب الأهلية :

كانت الحرب الأهلية التي عانت اسبانيا ضراوتها إبان العقد الرابع من هذا القرن (١٩٣٦ - ١٩٣٩) حدا فاصلا بين مرحلتين متميزتين تماما ، لا من الناحية السياسية فقط ، وإنما من وجهة النظر الفكرية والثقافية بصفة عامة ، والأدبية على وجه الخصوص ، ذلك أن هذه الحرب لم تكن مجرد اشتباك عسكري فرضه الساسة ، أو أملت طبيعة المناورات بين الحكومة والمعارضة ، وإنما كان ذروة دوران اجتماعي وغيلان فكري ، استحال فيه المعاشية السلمية بين القوى الاشتراكية التي اتسمت بالارتجال والتطرف ، وأنصار النزعة المحافظة الذين تضافرت قواهم مع كثير من العوامل التاريخية في الداخل والخارج لتحويل مجرى التطور لصالحهم الى حين .

والذي يعنينا هنا أن نبرز بعض القسّمات الأساسية للملامح المسرح الاسباني في فترة ما قبل الحرب ، حتى ندرك الجذور التي يمتد إليها مسرح اليوم والمعالّم الواضحة لظواهره وتياراته ، خاصة وأن ما يعرفه القارئ عن هذه الحقبة محدود حتى الآن لا يكاد يتجاوز بعض القليل من المؤلفين ، ومنهم من تنسّمنا عبقه بفضل نار السياسة التي لولا اكتواؤه بلهبها لما أصبح أسطورة مأساوية في وجدان الفن العالمي المعاصر ، وأقصد به « جارتيا لوركا » ، فلم يكن هذا الشاب الشاحب الذي هزت نهايته الفاحشة على يد الفاشيين الضمير العالمي نبتة شيطانية في حقل أدب مجذب ، وإنما كان عودا أخضر في شجرة يانعة باسقة أثمرت أجمل عطاياها في موسمين مفعمين بالخصب والحياة ، أولهما في عصرها الذهبي الذي تحدّثنا عنه في القسم الأول من هذا النّحت ، أما الموسم الثاني فقد بدأ مع الجيل الذي تتلمذ عليه لوركا ، والذي اتخذ من عام ١٨٩٨ - حيث وصل الجزر السياسي والعسكري لاسبانيا الى مداه - نقطة انطلاق لمرحلة أخرى من المد الثقافي والأدبي . ومن أعلام هذا الجيل الذي سمي بجيل الثمانية والتسعين

يعمنا في هذا السياق مؤلفو المسرح ، الذين تدين لهم طليعة الكتاب
الحاليين ، لا في نطاق اسبانيا وأمريكا اللاتينية فحسب ، وإنما على الصعيد
الأوربي والعالمي أيضا .

وهناك ظاهرة طريفة لا تخلو من دلالة في هذا الصدد ، وهي أن كلا
من الكاتبين المسرحيين اللذين توجت أعمالهما بجائزة « نوبل » الأدبية
لا يعتد به في هذه الريادة الفكرية والفنية ، فأحدهما وهو « إيتشيجاراي »
(١٨٣٢ - ١٩١٦) قد حصل عليها سنة ١٩٠٤ ، والثاني « بينابيتي »
(١٨٦٦ - ١٩٥٤) قد حصل عليها أوائل العقد الثالث سنة ١٩٢٢ ،
وكلاهما كان كاتباً تقليدياً ليس له من فضل على الحياة الأدبية إلا تثبيت
دعائم المسرح المعتمد على « نجارة » محكمة - كما يقولون بالاسبانية -
دون أن يمس سلم القيم البرجوازية بأي تعديل .

أما أمباتزة الطليعة فقد عاشوا غرباء ، وماتوا وهم يشعرون بأنهم
ربما كانوا قد ولدوا في غير زمانهم ، أو أنهم كانوا في الظاهر يحاورون
خيهورا أصم . وفي مقفلة هؤلاء نجد « بايي إنكلان » (١٨٦٩ - ١٩٣٦)
الكاتب الأسطوري الذي حطم قواعد العرف الأدبي بتجاربه الروائية
الجريئة أولاً ، ثم بأعماله المسرحية التي لا يزال المخرجون في حيرة من
أمرها ، لما تحتاجه من جهد عنيف بالرغم من تقدم الوسائل المسرحية
المتصلة بإمكانات العرض وأدوات الإخراج ، وبالنسبة للرواية يكفينا
مثال واحد لنعرف منه مدى عمق التحول الذي فرضه « بايي إنكلان » على
المفاهيم الفنية في عصره ، فتمودج « دون جوان » الذي قدمه الأدب
الاسباني الى جميع الآداب العالمية يعتمد جوهرياً على خصائص فاعلة في
تكوين شخصية البطل أهمها : أنه وسيم يتخذ من جماله شركاً يوقع به
ضحايا من العذارى ، وثانيها أنه لا يعياً بالدين ولا يقيم لأوامره وزناً في
ساوكة الماجن ، وثالثها نوع من الحصانة العاطفية التي تجعله بمنجنى
من الإشفاق على من يرتمين في أحضانها ، فهذه هي قواعد اللعبة ، أغراء
وأيقاع وغشيق واستمتاع ثم هجر وبحث عن صيد جديد ، ويأتي « بايي
إنكلان » ليقدم لنا في رباعيته القصصية الشهيرة البطل النقيض لكل ذلك ،
فهو قبيح وكاثوليكي وعاطفي ، ولكنه بالرغم من ذلك من أقوى وأعذب
وأصدق ما عرف من سلالة الدون جوان .

وفي المسرح كتب « بايي إنكلان » أولاً بالشعر ، فقد كانت هذه
هي اللغة التي لابد من استخدامها على خشبة المسرح ، فقدم تجارب تاريخية
ذات طابع مأساوي عنيف ، ثم ما لبث أن بدأ مرحلة أخرى بالثلاثية
النثرية « الكوميديا البربرية » والتي تشمل « نسر العضا » و « ذو الوجه
الفضي » و « أنشودة الذئاب » ، وقد ركز فيها على بقايا الاقطاع في
المجتمع الاسباني مبرزاتنا قضائه الداخلية ، ومعلناً قدراً كبيراً من التمرد

الواضح والنقد الجاد وذلك في اطار شكل مسرحى ناضج ، وان كان يقدم صعوبات جمة بحريته الخارقة وإيقاعه اللاهث المحدث ، اذ يعتمد على لوحات خاطفة تحتاج الى سرعة سينمائية لكنه يحفر شخصياته بعمق ، ويعرض خصائصها بقوة ، وفي نفس هذا الخط مسرحيته الرهيبة « الكلمات الالهية » التي تتابع موكبا من الشحاذين في رحلة الحج والضياح ، والتي يستقطب فيها شححات انسانية ومأساوية على نفس المستوى الذي نجده مثلا في الحضيض لجوركي .

ثم يتبلور لديه هذا التمرد ليفهم ثورة أصيلة في مرحلته الطليعية الحاسمة ، اذ يتندع حينئذ قواعده الجمالية الخاصة به ، والنابعة من تجاربه الفاتكة ، في سلسلته المسرحية الأخيرة التي أطلق عليها « الشنيع المحال » والتي ترك فيها جانبا الموضوعات التاريخية والمجتمع الاقطاعي ، ليكشف عن الوجه الحقيقي القبيح المزعج والمضحك معا ، لانسان المدينة ، خاصة المدينة الاسبانية في مطلع هذا القرن . قمة هذه الحلقة « أضواء بوهيمية » تسخر بمرارة مرهفة من فساد الحياة السياسية والفكرية ، اذ تعرض لنا مفاخرات شاعر بوهيمي أعمى ، لا يذهب مع الناس الى « حارة القط » بملريد ، حيث يتسلون برؤية المرايا المقعرة والمحدبة ، ولكنه يتحول هو نفسه الى مرآة ينعكس عليها عبث الحياة في عصره الذي باهو به ، ثم يتركه فنانا في نهاية المطاف .

ولم تنجح ملكة اسبانيا على عهده « ايزابيلا الثانية » من قلبه اللاذع ، بل أصابها بوابل نقده ، واصفا اياها في أحلى مسرحياته « بالبقلة الشبقة » التي تعبت بمصائر البلاد ، هذه الحدة الطاغية على مسرح « بايى انكلان » لم تترك لأعماله سبيلا لرؤية النور على المسارح العامة ، واستراح أهل الفن الى رأى تقليدى عنها ، وهو أنها قد وضعت للقراءة ولا تصلح للعرض ، وما زالت هذه التهمة هي التي توجه الى أعماله حتى الآن عندما لا تجرؤ المسارح على ما فيها من عرى وعنف وقيم طليعية تجريبية لا يطيقها الجمهور العادى ، ولكن الجهود التي بذلها في العقود الأخيرة بعض الشباب المخرجين قد أثبتت أن مسرح هذا المؤلف المخيف هو الاضافة الحقيقية التي كان بوسع اسبانيا أن تقدمها الى أوروبا في مطالع هذا القرن ، وأن التذرع بأن الجمهور قاصر وغير مهيا له لم يؤد فقط الى حرمان عامة الناس من هذه الجرعات التجريبية وانما أدى الى شحوب صورة المسرح الاسباني في الأدب العالمى على غير حق ، فقد عرضت بعض أعمال « بايى انكلان » منذ سنوات في لندن ، وخرج النقاد يشيدون بما فيها من قوة خلاقة وطاقة درامية هائلة ، لولا أنه - كما قالوا - يقلد بعض أعمال لوركا !! ، وقد فاتهم أنه كتبها بينما لا يزال لوركا طفلا في المهد ، وأنه هو الأستاذ الحقيقي الذي تعلم لوركا على يديه فن المأساة الاجتماعية

الناثرة ، ثم أثراه بعبقريته الشاعرة . وهناك شخصية ثانية من كتاب ما قبل الحرب الأهلية ينبغي أن تأخذ حقها في هذا السياق ، وهى شخصية مفكر اسباني رائد مارس جميع الأشكال الأدبية ، القصة والمقال والمسرح ، وتميز فيها كلها بطابع شخصي أصيل ، وهو « أونامونو » (١٨٦٤ - ١٩٣٦) الذى كان بالرغم من دوره الأكاديمي الجليل ، اذ يعتبر من أعظم مدراء الجامعة العريقة « جامعة سلمنقة » من مؤسسى التيار الوجودى فى الفكر الاسباني الحديث ، وكان نموذجا للمثقف المعذب بضميره الأدبي ووجدانه القومى معا ، كما سنعرض لطرف من ذلك عند توضيح أثره البالغ العميق فى أهم كتاب الدراما المعاصرين . وقد شغلت بعض القضايا الفكرية معظم أعماله المسرحية ، ذات الطابع التجريدى ومن أهمها مشكلة ازدواج الشخصية التى بلغت أوجها فى مسرح « بيراند يبلو » الايطالى ثم وجدت تعبيرا قويا عنها فى واحدة من أهم أعمال « أونامونو » وهى « الآخر » وكذلك قضية الزعامة بين المثالية والواقع ، التى تناولها « أونامونو » فى أكثر من مسرحية موجهة تقدمه الحاد النفاذ لمفهوم الزعامة كما يتمثل فى المجتمعات الحديثة ، مستلهما فى ذلك روح « ايسن » فى « عدو الشعب » ، كما كتب صيغة جديدة لمسرحية « فيدرا الكلاسيكية » .

على أن أهم ما يبقى من مسرحه ، هو هذه النزعة التجريبية التى تعتمد على التخطيط البسيط العادى فى البناء الفنى ، والعمق الوجودى الزاخر فى المضمون الفكرى ، ولأنه لم يكن « نجارا » بالمفهوم التقليدى للصنعة المسرحية لم تعرض أعماله الا على المسارح الجامعية ، وان كان التيار الذى خلقه بكل كتاباته من روايات ومسرح ومقالات قد جعلت منه أستاذا غير منازع للجيل الحالى من المثقفين فى اسبانيا .

ولم يكن لوركا (١٨٩٨ - ١٩٣٦) ينتمى الى جيل الثمانية والتسعين الا بمولده ، ولكنه انضم اليهم فى رحلة الوداع ، عندما وضعت الحرب حدا لتجاربه الواعدة ، وشاعريته المتألقة ، وروحه المأساوى الأصيل ، وليس لى فى هذه السطور الموجزة أن أتعرض لأعماله بالتفصيل ، فهو يوشك أن يكون الكاتب الوحيد الذى حظى بالتعريف المسهب لدى القارئ العربى عندما ترجمت مسرحياته وعرضت على خشبات المسرح فى الستينيات ، وكتبت لها المقدمات والدراسات ، وكان ذلك تأثرا بما شاع عنه فى الآداب الأوروبية الأخرى أولا ، ثم مقارنة مباشرة عن الاسبانية ثانيا ، ولكن يكفينى فى هذا السياق أن أشير الى أن النشاط المسرحى الذى استغرق عليه جميع حواسه فى سنواته الأخيرة لم يكن هو « الحب الأول » له فى دنيا الفن ، وانما سبقته هواية الموسيقى درسا وتأليفا ، ومن هنا كان اعجابه الشديد بموسيقار اسبانيا « مانويل دى فاي » ، ثم تجاربه التشكيلية التى نجد كثيرا من معالمها فى الرسوم التى احتفظ بها فى

أعماله الكاملة ، ومن أبرز مظاهرها أيضا صداقته الوطيدة والمشكلة معا للعبقري الشاذ « سالفادور دالي » وعلاقته العائلية به ، وقد ضُبت هذه الطاقة الإبداعية الموسيقية والتشكيلية في شعره الغنائي فادت إلى اكتشافاته الجمالية في القصائد السريالية من ناحية ، وإلى خلقه لعالم « العجر » الشعري وإعادة بناء مكوناته الفطرية والفنية من ناحية أخرى ، من هنا اعتقد أنه لابد من إعادة دراسة مفاتيحه الموسيقية والتشكيلية لمعرفة مدى كثافة رموزه الشعرية ودلالة شخصياته الدرامية ، ثم يأتي بعد ذلك ارتباطه بفرناطة ء عروس الأندلس - بعبقها العربي وحمرائها الخالدة وأساطيرها المحببة ، وغجرها الرحالين ، والارتباط بالأرض من أهم محاور لوركا الدرامية وأغزرها دلالة ، خاصة عندما يصبح الإنسان نباتا من صنع هذه الأرض يتحرق شوقا إلى التحرير من قيودها العتاة وطاؤها الصارم في لهفته للحب والخصوبة والانطلاق ، كما تتمثل في أعماله الدرامية الكبرى مث « يرما » و « عرس الدم » و « بيت برناردا ألبا » ، على أن أروع أعماله حقيقة هو ما لم يتخط مرحلة التخطيط ، ما شرع فيه ولم يتمه ، الثلاثية المأساوية التي كان يصدد وضعها عن المشكلة الاجتماعية ، بعد أن أتم الدورة التراجيدية المرتبطة بالأرض ، ولكن القدر لم يمهله حتى يقدم كل عطائه ، وتداخلت العوامل الشخصية المرتبطة بحقد الأتراب وحسد بعض الصحاب من صغار الكتاب ، مع العوامل الموضوعية المتصلة بانتشار روح الجهل البوليسي والعنف الفاشي والفضى السياسية في بداية الحرب الأهلية لتحرم عالم الفن والأدب من أنضر العبقريات التي تفتحت في القرن العشرين ، وإن كانت جملة القصائد وحفنة المسرحيات التي تركها زودت هذا العصر الذهبي الثاني للأدب الأسباني بدفقة من شبابه انتزعته من النطاق الإقليمي وارتفعت به إلى ذرا الآداب العالمية .

مسرح الهروب :

أصبح الطابع الغالب على المسرح الأسباني بعد الحرب الأهلية وطيلة العقد الخامس من هذا القرن هو الهروب بشقيه المادى والمعنوى ، أما الهروب المادى فقد تمثل في هجرة بقايا الكتاب الواعين بمسئولياتهم الأدبية إلى أمريكا اللاتينية ، بعيدا عن ضجيج الطبول التي أعلنتها جهالة الجيوش المنتصرة ، ونذكر من أهم هؤلاء المهاجرين اثنين على وجه التحديد ، هما « أليخاندرى كاسونا » و « ماكس أوب » .

أما الأول فيهمنا في هذا المقام أن نشير إلى التيار الانساني الدافق الذى تزخر به ليعماله ، وإلى الصراع « الأيديولوجى » الذى اختتم به حياته ، وذلك أنه منذ أن كتب « كاسونا » عام ١٩٣٥ « صديقتنا ناتاشا » ،

وقدم فيها تجربة حية ، تعتمد على لون من الاشتراكية التربوية وهو يدرج عادة ضمن كتاب اليسار ، الا أن أول عمل ملح به اسمه في عالم الأدب وأجيز عليه من الدولة هو « الحورية الهاربة » كان يحمل حتى في عنوانه بدور نزعة أخرى تتلفح بالشعر وتحتفى بالمثالية . وان لم تنجح في إخفاء حقيقتها الواضحة وهي أنها هاربة تضرب في متاهات غيبية ، تتلاشى فيها الحدود الفاصلة بين الحلم والواقع ، وتحتل مركز الثقل منها مشكلات ذات طابع ميتافيزيقي تتعلق بالخير والشر والموت والحياة ، وهي نزعة عميقة الأصالة في الأدب الإسباني ، ولا يمكن تجاهل ما فيها من ثراء إنساني يضيف الى الواقع الملبوس رؤى النفس الحية ومشاهد الضمير الداخلية ، الا أن الظروف التي كتب فيها « كاسوتا » أعماله هذه كانت تدمر الى نوع من الالتزام بقضايا مجتمع منتكس قد اجهضت فيه طلائع الارهاصات الثورية ، بيد أنه ترك وطنه يلحق جراحه وأخذ يدور حول بعض التجريدات مثل اغراء الشيطان العنيف في « مركب بلا صياد » والموت وعذوبته الشعرية وحكمة الأقدار التي تذكرنا بثلثنا الشهير « لو اطلعتم على الغيب لرضيعتم بالواقع » في مسرحية « سيدة الفجر » ، والخانات الزوجية المتبدلة على النمط البرجوازي التقليدي في « ثلاث زوجات كاملات » ، الا أن اقامته في المهجر كالأنبياء الذين لا كرامة لهم في أوطانهم ، وذيوخ صيته في الأوساط الأدبية العالمية ، قد عقد حوله حالة من التقدير الخاص في اسبانيا حتى بين مثقفي اليسار ، الذين سرعان ما أعلنوا خيبة أملهم عند عودته الى وطنه حتى وفاته عام ١٩٦٥ ، لا لأنهم أخذوا عليه مهادنته للنظام القائم حينئذ ، فهم أنفسهم كانوا يعيشون في ظله ، وانما لسبب آخر أخطر من ذلك ، وهو أنهم تبينوا - على حين غرة - وكان الظروف قد ألهمتهم عن هذه الحقيقة ، أنه يحكم طبيعة مسرحه الهروبي الذي يخلو من كل التزام بالقضايا الجوهرية في التقدم القومي والانساني معا يشارك كتاب اليمين في تزيف الوعي التاريخي ولا يؤدي دوره النضالي بالكلمة كما كانوا يتوهمون وأن التماس بعض التفسيرات السياسية والاجتماعية لأعماله هو قسرها على غير ما تبوح به ، ولم يفلح النجاح الشعبي الذي أحرزته بعض أعماله عندما عرضت على مساح العاصمة الإسبانية أن يمحو من حلقه مرارة صراعه مع الشباب التقدميين الطليعيين ، مما حداه الى اتخاذ موقف ذي دلالة عميقة في آخر أيامه ، عندما أراد أن ينضم الى قافلة الكتاب الملتزمين ، فاستلهم خط المسرح التاريخي النقدي الذي كان قد تقدم فيه بثقة واقتدار أحد هؤلاء الشباب وهو « بويرو بابيخ » والذي سنفرده له صفحات طوال ، استلهم « كاسوتا » هذا الخط وكتب مسرحيته « الفارس ذو المهماز الذهبي » ولكنه كان قد بنى تاريخه ومجلده على لون آخر من المسرح الشعبي اللاواقعي ، فلم يستطيع أن يحفر بعمق في هذا الاتجاه الجديد .

الا أنه بوسعنا أن نثبت لكاسونا توفيقه التام فى أمرين : أحدهما يتصل بهذه المهارة الفنية التى تتسم بها أعماله من حيث « التكنيك » المسرحي ، والتى تشهد بأستاذيته فى بناء الدراما ، وتجعل من أعماله دروسا ممتازة فى هذه الصنعة عندما نحاول تحليل تركيبها ، ودراسة اجراءاته الفنية المستخدمة فيها ، أما الأمر الثانى فهو قدرته على تمثيل بيئته الأصلية فى شمال اسبانيا ، وهى اقليم « أستورياس » بكل عبقه وخصائصه ، بحيث تنتسم من أعماله عبر الطبيعة الناس وراثتهم فيها ، وننفذ الى ما هو أعمق من ذلك ، وهو طبيعتهم الصلبة الصابرة ، ومسرحية « الأشجار تموت واقفة » من أقوى ما يكشف عن هذه الصلابة التى تدعو الى الاعجاب والتعاطف .

أما الكاتب الثانى من هؤلاء الهاربين الى المهجر فهو « ماكس أوب » ، وهو يعتبر حالة فريدة فى تاريخ الأدب الاسباني المعاصر ، فقد ولد فى فرنسا (١٩٠٣) وتربى فى « بلنسية » ، وقدم باكورة أعماله فى مدريد ، ثم فاجأته الحرب الأهلية فلجأ الى المكسيك حتى أقام فيها ، ومارس الكتابة القصصية حتى بعد أن عثر على صيغته الفنية المفضلة ، وهى المسرحيات القصيرة ذات الفصل الواحد التى تتوافق بطبيعة بنائها المركز المدور مع أفكاره المحدودة النافذة كأنها طلقات الرصاص ، ولكنها طلقات معبأة بأقوى شحنة سياسية يمكن للأدب أن يتحملها ، ويكفى أن نستعرض بسرعة الحلقات التى قسم أعماله اليها فى مؤلفاته الكاملة التى ظلت فترة طويلة ممنوعة التداول فى اسبانيا ، لنرى مدى احترقه بنار الالتزام المباشر الذى يجعل من أعماله وثائق دامغة لمصره كما نرى فيها أن نطاق همومه قد اتسع ليشمل - بالإضافة الى مشكلته القومية - المسألة الأوروبية والعالمية بأكملها ، من أواخر مسرحياته « صورة الجنرال النصفية وهو ملتفت الى اليسار » وهى نقد حاد لموقف الجيل الحالى كله من حروب الفيتنام ، وأهم هذه الحلقات هى مسرح الظروف الذى يشمل ثمانية أعمال تتناول كلها مأساة الحرب الأهلية والمنفيين ، ومسرح اسبانيا فى عهد « فرانكو » ، ومسرح العودة ، ولم يعد « ماكس » الا زائرا عابرا منذ سنين ، هذا الى جانب أعماله الهامة الأخرى مما يسميه « المسرح الأكبر » .

وقد كانت النتيجة التى ترتبت على هذا الموقف الذى يجعل من الأدب سلاحا سياسيا مباشرا أن اتسعت الهوة بينه وبين جمهوره ، وتفاقم الوضع فيما يتصل بإمكانياته للعرض والنشر ، وأصبح مسرح أقلية ، لا بما يتضمنه من قيم طليعية أو بما يعتمد عليه من صيغ تجريبية فقط ، ولكن بما يعبر عنه من روح موتور يستنفذ كثيرا من طاقته فى مسارب الرفض والادانة ، بل والحقد الطبقي أيضا .

أما الجناح الثانى من هؤلاء الكتاب الهاربين ، فهم الذين رضوا بحياة

الدعة والاستقرار والاطمئنان الى الأوضاع التي كانت قائمة في اسبانيا ، وهم وان لم يهجروا وطنهم ماديا فقد هجروا مسئولياتهم تجاه مشكلاته وقضاياهم ، وربما لم يكن هذا الموقف مقصودا ولا متعمدا ، وانما كان نتيجة للروح السلبي الذي لا يقوى على المقاومة ، ولا يطيق التحدى ، وانما يؤثر الخلود الى الرضا والاستكانة ، ويمكننا أن نميز بين هؤلاء تيارين مختلفين غاية الاختلاف ، وان كانا يصبان في منبع واحد في نهاية الامر ، أحدهما يتألف من كتاب « الكوميديا » ممن يغطي الألم بالابتسام ، ويدارى الصراخ بالقهقهة ، وكلما ازداد عرق المرارة في أعماله كلما ابتعد عن الاطار الوردى الذي يقر به من النجاح ، ويضله بجمهور مخدر الحس يريد أن ينسى جراحه حتى تندمل ، مستغرقا في ديمومه الفكاهة التي قد ترق وتصفو حتى تصل رغما عنه الى اليكأ ، ولعل أصدق هؤلاء الكتاب حسا هو « ميغل ميورا » ذلك المؤلف العذب الذي كتب في الثلاثينات « ثلاث قبعات من الطراز الكوبي » فرفضها المسئولون عن المسارح لغرابة فكاهتها وجراة روحها الأخلاقى ، ولشئ آخر لم يتبينوه حينئذ ، ثم عرضت بعد ذلك بعشرين عاما فأخذوا يضربون كفا على كف ، لأنها لم تكن الا ارهاصا بمسرح اللا معقول ، ودخولا اليه من باب المهزلة ، كما كتب بعد ذلك جملة من « الكوميديات » التي كانت بالنسبة للجمهور بمثابة الكهف السحري الذي يعثرون فيه على أوهامهم المفقودة وخيالهم المضغوط وأفراحهم المجهضة ، والذي قام بدور أساسى فى الوصول الى هذا الهدف الذى كان مقياس النجاح فى اسبانيا ابان حكم « فرانكو » الطويل وهو نسيان الواقع والتسامى عليه ، وسوف نفرد لمسرح « ميورا » فصلا خاصا به بعد أن نقنت هذه المسرحية الرائدة الى العربية .

ثم تاتى بعد ذلك طبقة كتاب اليمين ، ممن تقوم مصالحهم المباشرة على الدفاع عن التقاليد الثابتة ، وممارسة لون من الوصاية الاجتماعية تنكئ حنيا على الدين ، وحينما آخر على العرف والمواصنات ، وربما كان أكبر ممثل لهذه الطبقة هو « خوسيه مارييا بيما » الذى كان بالرغم من قدراته الفنية المتواصنة يتربع على « عرش » الأدب الاسبانى المعاصر ، وهو نموذج للأديب التقليدى الذى ينظم الشعر ، ويلهج بدراسة العصور الكلاسيكية بروح البنوة لها والدفاع عن تقاليدها وقيمها ، ولو أخذنا احدى مسرحياته الأخيرة « ثلاثة شهود » مقياسا لأصالته ، لرأينا فيه هذا الترقيع التقليدى بين صيغ تقديمية تطمح الى تقديم تجارب طليعية فى الشكل ، لا تقوم على قاعدة من رؤية نافذة ، فتفضح افلاسها عندما تلجأ الى تملق الشعور الدينى لدى الجمهور وتثير السخرية بمحاولاتها بعث صراعات تقليدية بالية ، مثل الصدام بين المواضع الاجتماعية والروح الفردية ، ثم تقدم حلولاً رومانتيكية تحاول أن تكسب طابع الجلال بالضغط على نفحات كهنوتية مستهلكة .

تكوينه الشخصى الدرامى :

ولما كان هذا هو حال المسرح اليمينى فى اسبانيا فى النصف الثانى من هذا القرن فان الحياة الثقافية كانت تتحرق شوقا الى مؤلف جديد ، قد تجاوز طوفان الحرب الاهلية ، ونجا منه بحياته وضميره معا ، لم يهرب الى مهجر ينعم فيه براحة الجسد فى ظلال أمن غريب عن قومه ، أو مساعدة لا يقتسمها مع أهله ، كما أنه لم يهرب من مسئولياته كذلك غارقا فى لذاته السلبية ، أو مستغرقا فى سبات الاستلاب ، هذا المؤلف دق خشبة المسرح سنة ١٩٤٩ بمسرحيته التى اعتبرت بداية عهد جديد فى تاريخ الأدب الاسبانى وهى « قصة سلم » ، ولكن لنتبعه أولا من الدرجة الأولى : ولد « أنطونيو بويرو بايخو » فى مدينة صغيرة تبعد عن مدريد بخمسين كيلو متر تقريبا ، وتسمى بالاسبانية « جواد الخارا » وهو اسم محرف عن الأصل العربى « وادى الحجارة » - وذلك فى ٢٩ من سبتمبر عام ١٩١٦ ومنذ طفولته المبكرة كان المسرح هو لعبته المفضلة ، فكم عبث مع رفاق صباه ببناء مسارح من الصناديق الخشبية وصنع ممثلين من الورق المقوى دون أن يدري أنه يخط بذلك ملامح مستقبله فى هذا العالم الفنى الساحر ، وكان أبوه مهندسا يعمل فى القوات المسلحة ، الا أنه كان يتمتع بحس مرهف يتعشق الرسم ويهوى المسرح ، فنشأ مؤلفنا يحبو بين مجلدات الفن ومؤلفات الأدب ، وكان أبوه هو معلمه الأول فسرعان ما دربه على القراءة ، ثم أخذ يطوف به فى معالم الثقافة المتنوعة عندما شب عن الطوق ، ولم يكن غريبا على هذا الصبى كما يروى هو نفسه أن يسمع أباه وهو يتحدث مثلا عن النسبية أو عن الزمن كبعد رابع مما بعث فيه فضولا قويا وشوقا مبكرا الى اكتشاف كنه الوجود والتغلغل فى باطن أسرار الكون ، وقد حدها هذا الفضول الى قراءة كثير من الكتب العلمية فى الطبيعة وغيرها ، مما يفسر ظاهرة هامة سنجدها فى مسرحه بعد ذلك ، وهى تمسقه لهذا النوع من

المؤلفات الأدبية التي تعتمد على الخيال العلمي ، وترتكز على المكتشفات الحديثة ، بل وتسبقها في بعض الأحيان ، ولناخذ نموذجا لذلك مسرحيتين من انتاجه الناضج وهما « الكوة » التي تعتمد على فكرة طريفة وجريئة في خيالها العلمي ، فهي عبارة عن تجربة يجريها رجال المستقبل بعد عصرنا بعدة قرون لإعادة بناء أحداث تمت في الماضي البعيد بالنسبة لهم ، وهو هذا القرن العشرون ، ملتقطين من الفضاء بذبذبات خاصة صور هذه الأحداث كما جرت بالضبط ، على اعتبار أن هذا الفضاء مخزن يضم بين جنباته كل أسرار الوجود ، دون أن تضيع منها ذرة ، أما التجربة الثانية فهي كتابة الذي وصنعه للأوبرا وهو « أسطورة » الذي نجده مشحونا برموز انسانية مكثفة ودلالة اجتماعية عميقة وان كان يستخدم في اطار فني محكم طاقة هائلة من الخيال العلمي المتصل بدنيا الفضاء وأسراره كما سنعرض له بعد قليل .

وتعود الى حياة « بويرو بايخو » بعد أن وضعنا أيدينا على هذا العامل الأول في مكوناته الفنية ، فنجد أنه يلتحق عقب اتسام دراسته الثانوية عام ١٩٣٤ بالمعهد العالي للفنون الجميلة في مدريد ، وهو « أكاديمية سان فرناندو » ليدرس الرسم اشباعا لهوايته واستعدادا لمستقبل مهني متناغم مع امكانياته الشخصية ولكن الحرب الأهلية التي نشبت بعد ذلك بعامين قطعت عليه دراسته عندما أصابت كل مظاهر الحياة في اسبانيا بالشلل التام ، ومن يومها لم يعد مؤلفنا الى استئناف دراسة منتظمة من أى نوع ، إذ أنه انضم لصفوف القوات الجمهورية وحارب معها طيلة السنوات الثلاث ، مما انتهى به الى أن يحكم عليه بالاعدام بتهمة « الانضمام الى حركة التمرد » ، وظل ثمانية شهور يتوقع كل صباح أن ينادى عليه ليأخذ مكانه تحت المقصلة ، الا أن حكمه قد خفف ضمن عمليات العفو والاسترضاء الجماعية الى السجن الذي ظل فيه حتى عام ١٩٤٦ ، وحاول بعد خروجه أن يبنى حياته من جديد ، متخذا من الرسم وسيلة لكسب القوت ، الا أنه لم يلبث حتى تحول الى ممارسة فن الكلمة بدلا من الفرشاة التي عجزت في يده عن التعبير عن كل ما يعتل في نفسه من أفكار وأحاسيس ، وما يرهق ضميره ووعيه من مسئولية اجتماعية وأدبية ، وعندئذ اكتشف المسرح كوعاء يستطيع أن يصب فيه همومه وأشواقه ، وأن يعبر من خلاله عما التزم به من قضايا انسانية واجتماعية وقومية ، الا أن هذا الوعاء على كفافته كان لابد له أن يشف عن هذين العاملين اللذين أجملناهما في حياته واصطبغ بهما كل انتاجه : وهما الرسم والحرب ، أما الرسم فقد ترك بصماته على كاتبنا في طبيعة بنائه الفني في مسرحياته وما تزخر به من عناصر تشكيلية ، ويمكننا تتبع ملامحها ابتداء من وصفه المستفيض للمناظر بطريقة توحى بأنه يبنى خشبة المسرح بازميل نحات ، أو يحدد ملامحها بريشة رسام ، وأقرب شاهد على ذلك هو الوصف المطول

الذى يضمه لمناظر المسرحية التى كتب هذا الفصل أساسا مقدمة لها وهى « القصة المزدوجة للدكتور بالمى » ، الى ما يترسب فى أعماله من معارف فنية لا تتاح لكل الناس ، تنم عن مدى عمق توظيفه للألوان ، وأصالة ادراكه للخطوط ، ووعيه بما هو أدق من ذلك وهو طبيعة لحظات الخلق وتكنيك الرسم عند الفنان التشكيل .

فى مسرحيته « الوصيفات » - على اسم أشهر لوحات الرسام الاسباني العظيم « بيلانكيث » التى تعتبر « جيوكوندا » متحف البرادو فى مدريد - يقدم لنا « بويرو » فى طيات الحوار حفنة من اللفتات الذكية عن التكوين الضوئى فى اللوحات ، والرؤية الجديدة فى الألوان والظلال لا يمكن أن تميز لغير رسام محترف ، ولكنه يذهب الى ما هو أبعد من ذلك فى مسرحيته الأخرى « حلم العقل » التى تتناول المرحلة الأخيرة من حياة رسام اسبانيا الأكبر « جويا » ، إذ يدخل عددا من لوحاته - عن طريق صورها التى تعرض على الحائط - فى صميم النسيج الدرامى ، ويجعلها جزءا من الأحداث تتقدم بها فى مجال التوتر الموضوعى ، وتعبّر عن أدق لحظات القلق والتأزم عند الفنان كما سنعرض له فيما بعد ، وعندما نتتبع كذلك رموزه الضوئية ودلالة النور عنده ، ثم دور المكان والمسطحات فى مسرحه نجد التزاوج الأصيل بين القيم التشكيلية فى البناء والروح والأداء .

وفىما يتعلق بالعامل الآخر وهو الحرب ونهايتها الفاجعة الخاسرة بالنسبة له ولجيله ، ثم ما أعقبها من مواجهة احتمال الإعدام كل صباح طيلة ثمانية شهور ، والسجن طيلة سبع سنين ، كل هذا دمغ قلب « بويرو » بعمق الشروط التى يجب أن تتوفر لمؤلفاته حتى تحقق الصدق الوجودى والفنى معا ، ووقع على مكانه الصحيح عندما أخذ على عاتقه مهمة طموحة وصعبة ، وهى تجديد المأساة واخضاعها لظروف العصر ، وقد كتب بنفسه عشرات المقالات فى هذا الموضوع مستوفيا جوانبه التاريخية والفنية والاجتماعية ، ثم أجمل خلاصة نظريته عن المأساة الحديثة فى دائرة معارف المسرح التى نشرت فى اسبانيا سنة ١٩٥٨ ، الا أن أصدق مرآة لهذا الروح المأساوى الأصيل ستظل هى أعماله الدرامية التى تعكس شعوره الناجز بالحياة واحساسه الطاغى بقيمتها ، على ما يمتزج بذلك من تشاؤم حذر تكسر حدته دائما نبرة من الأمل الرشيد الذى لا يستهين بالمصير ، وإن كان يؤمن بإمكانية تحويله ، ولا يفرج بالحياة وإن كان لا يعتريه البأس من اصلاحها . وكم كتب « بويرو » من دراسات يشرح فيها طبيعة هذه « المأساة المعقدة بالأمل » على ما فى ذلك من تناقض ظاهرى ، ولعل تطور الحياة الاسبانية فى العقدين الأخيرين ، وسلسلة التحول الديمقراطى العظيم الذى شهدته ، وبروز القوى الاجتماعية الحقيقية بزعاماتها الشابة لترتفع الى مصاف أكبر الدول الأوروبية المتحضرة ، واستردادها لجميع

مظاهر حرياتها السياسية والاجتماعية ، لعل كل ذلك بمثابة الشهادة التاريخية لصدق تفاؤل مؤلفنا ونجاحه - هو وأمثاله - في صياغة مستقبل مشرق مقعم بالأمل وسط العذاب ، وبالرجاء في تجاوز الماضي ومآسيه .

وقد توفر كاتبنا - بعد أن نبذ الرسم - على التأليف المسرحي ، يعطيه كل وقته وطاقته ، ويعيش مما تدره عليه أعماله دون أن يشغل نفسه بأى عمل آخر أو يتولى أية وظيفة ، وهو وإن كان مقلداً في نتاجه الذى لا يتجاوز بضعة وعشرين مسرحية ، ترجم عدد منها إلى معظم اللغات الحية ، وكتبت عنه كثير من الرسائل الجامعية فى أوروبا وأمريكا ، بل والعالم العربى أيضاً ، فقد استطاع أن يفرض شخصيته الفنية على جميع الأوساط الثقافية فى إسبانيا وخارجها ، حتى اضطرت السلطات الرسمية إلى الاعتراف به فى عهد فرانكو - على عداوته للنظام الحاكم - كواحد من أهم كتاب المسرح المعاصر ، وسمحت باختياره عضواً فى المجمع الملكى بالرغم من أنه معروف برأى واضح فى الملكية عبر عنه بقوة كما سنرى فى مسرحية «حلم العقل» ، ولكنه يلتزم دائماً بموقف حكيم فى أمور السياسة ، إذ يركز على الأسس الفلسفية والتاريخية للأنظمة ، ويعتدل فى نقده وإدانتها للجوانب السلبية منها ، بمنظور إنسانى وجدلى عميق ، ويرى على وجه الخصوص أن التطرف خسارة للقضية التى دافع عنها دائماً ، وهى الحريات الخاصة والعامة ، وأن بوسع الفنان أن يقدم حلولاً فكرية وأدبية دون أن يعلن الحرب الصريحة على جميع شرائح المجتمع الذى يعيش فيه ، حتى لا ينسف جسوره معه .

وبالرغم من ذلك فلم تكن علاقته المتوترة بالسلطة هى دائماً هينة ولا متسقة فبينما كانوا يقدرون له شرف أهدافه المعارضة ، ونبل أدواته الأدبية ، وعظمة قيمته المسرحية ، فلا يضيقون عليه الخناق فى الحصول على الكثير من الجوائز المحلية ، وإن كانوا لا يملكون شيئاً من أمر الجوائز الدولية التى تعطى كثيراً له ، فقد عملوا على حجب بعض أعماله من العرض ، حتى أن المسرحية التى كتب هذا الفصل مقدمة لها « القصة المزدوجة للدكتور بالمى » ظلت ممنوعة فى إسبانيا حتى زوال عهد فرانكو بالرغم من أنها عرضت على المسارح الأوروبية والأمريكية وترجمت إلى اللغات المختلفة ، وقد تغير الأمر بالنسبة له فى عصر الديمقراطية ، فاعترف له الجميع بالسيادة وصدق الرؤية وصواب الهدف ، وأصبحت عروضه الفنية أعياداً قومية أدبية ينتظرها الجمهور ، ويترقبها الدارسون ، لما تتميز به من اتقان فنى محكم ، وقدرة مذهلة على التوصيف الدرامى للاشكاليات التاريخية والاجتماعية ، ومهارة بالغة فى تقطير عناصر الرؤية التى تبلور الخطوط الجوهرية لما يضطرب به الوعى السياسى والفكرى للأغلبية العظمى من جمهوره ، حتى أصبح بحق من أكبر المؤلفين الدراميين

فى أوربا فى العصر الحديث ، وأخذ النقاد يعتدون به كظاهرة فريدة لقمة أدبية معاصرة لم تهاجر الى باريس تكتسب ألق المجده ، ولم تتخل عن مسئوليتها التاريخية كى ترضى أصحاب النزعات الطليعية ، وان لم تكف عن التجريب والتمثل الصحيح لمعطيات التجديد .

خصائص مسرحه :

وتبدأ الحلقة الأولى بمسرحيته الشهيرة « تاريخ سلم » التى نالت جائزة « لوبى دى بيجا » ، وعرضت على المسرح القومى فلفتت من تقدير الجمهور و إعجاب النقاد ما جعل هذا المسرح يؤجل لأول مرة فى تاريخه عرض مسرحية « دون خوان تنور يو » التى يقدمها فى شهر نوفمبر من كل عام ، والتى تعتبر من أهم الطقوس الأدبية والمسرحية فى اسبانيا خلال هذا القرن ، ويرجع نجاح « تاريخ سلم » الى أنها أول مسرحية بعد الحرب الأهلية تمثل اتجاه الواقعية الجديدة ، وتعرض بشجاعه وقوة درامية المشاكل الطبقيه المتأزمة ، ملتزمة بموقف نقدي خاص من حركة المجتمع الاسباني فى منتصف القرن ، وروية مستقبلية ناضجة ، لا تغتر بأمل ساذج ، وان كانت لا تغفل خطورة حالات الاستلاب التى كان يزرع تحت عبثها انسان العصر الحديث ، وجاءت بعد هذا بعدة سنوات مسرحية « اليوم عيد » (١٩٥٦) لتمس بضعة من مواقع المجتمع الاسباني الذى ما زال ينشد العدالة ويبحث عن طريق الخلاص ، وهى تدور حول ظاهرة شائعة فيه ، هى اعتماد الطبقات الفقيرة على أحلام الثراء التى تتيحها معجزات « اليانصيب » كآخر أمل تبقى لهم لتجاوز حالات القهر والاضطوط الاجتماعية ، بعد أن كان العمل المشروع لتطوير النظم الاقتصادية والأبنية الاجتماعية يلتبس بالنزعة الفوضوية التخريبية التى تسيء دائما الى الحركة الثورية . على أن مسرحية « اليوم عيد » الى جانب هذا تقدم لنا نموذجا انسانيا واحدا على الأقل من أصدق وأجمل ما نطالعه فى الأدب الاسباني . وهو هذا الشخص الذى يصدق عليه المثل العربى : « سبع صنائع والبخت ضائع » الذى لا يستطيع أن يحقق مواهبه المبدعة فى ظل نظام اجتماعى محبط فى مجال الابتكارات الخلاقة الكبيرة ، فيستنفدها فى انتاج لعب صغيرة يبيعها لمن يتاجر بها فى الأسواق والموائد ، ويستحيل التراب فى يديه الى مسحوق يفيد فى كل شئ ، وهو الى جانب ذلك عامر القلب ، خصب الانسانية ، عظيم الايثار ، يحيل المواجه التى تحيط به الى مهرجان حقيقى للمحبة والتعاطف مع الناس . وعلى نفس هذا الخط التوثيقى تأتى مسرحية « الكوة » (١٩٦٧) التى أشرنا اليها من قبل ، وهى تمس بوضوح لأول مرة أزمة الضمير التى طالت لدى من انتصروا فى الحرب الأهلية ، وأزمة الوجود التى سحقته من هزموا فيها ، تحكى لنا تاريخ أسرة - تعتبر نموذجا لعشرات الآلاف من الأسر فى اسبانيا - وقفت ذات ليلة على رصيف

السكة الحديدية تنتظر القطار الذي يقلها الى العاصمة بعد انتهاء الحرب ، هذا القطار الذي لا يتمكن من ركوبه سوى الولد الأكبر للأسرة وهو يحمل معه زادها ويترك البقية يلهثون على الرصيف ، فتموت منهم الطفلة الصغيرة جوعا ، ويختل عقل الأب جنونا ، ولا تدور الأحداث الا بعد هذا بعشرين سنة ، عندما نرى نفس هذه الأسرة تسكن « بدروم » أحد المنازل ، وتترقب من خلال كوة على سطح الأرض أقدام العابرين كأنها أمام شاشة صغيرة بينما يجمع الأب المعتوه قصاصات الصور من مختلف الصحف والمجلات ، ولا يفتأ يسأل عن ماهية أصحابها ، ثم يشتد الصراع بين الابن « الناجح » الذي ركب القطار ، ووصل في المجتمع الى مكانة مرموقة بفضل استغلاله وقدراته الوصلية ، وبين أخيه المثقف الذي رفض هذه الوسائل ، وآثر عليها حياة بائسة ولكنها شريفة ، ثم تتداخل في ذلك عوامل عاطفية وإنسانية تصل الى ذروتها في شخصية الأب الداهل الذي يتعاطم قدره حتى يمثل في نهاية المسرحية قوة العدالة الالهية ، ويتم على يديه الانتقام ، كل هذا يعرضه المؤلف « بتكنيك » تقدمي تجريبي ، يجعل من هذه المسرحية واحدة من أقوى ما شهدته المسرح الإسباني المعاصر ، وأكثرها دلالة وامتناء وتعبيرا عن الانسان الحديث ، وتدور في هذه الحلقة أيضا مسرحية « القصة المزدوجة للدكتور بالمي » (١٩٦٨) التي عرضت على مسارح القاهرة بعنوان « دماء على ملابس السهرة » وسنعود اليها بشيء من التفصيل فيما بعد .

وإذا كانت هناك قيمة أساسية ينشدها المؤلف في هذه المجموعة ويلتزم بها ، فهي التركيز على الحريات الشخصية والعدالة الاجتماعية باعتبارهما من أنبل ما ينبغي الحرص عليه من خلال التجربة الانسانية العريضة ، وهو اذ يصل الى هذه النتيجة عبر رحلة شاقة يجوس فيها خلال الواقع التاريخي المرتبط بزمان ومكان محددين لا يتسم لهذا بنزعة محلية ضيقة ، وإنما يفتتح على آفاق عالمية بفضل الصدق الذي يعبر به . والخير الذي يهدف اليه ، وبفضل شيء آخر يفوق ذلك في الأهمية ، وهو محاولته الدائبة في البحث عن قيم جمالية جديدة ، من خلال تجاربه الفنية التي تجعل من كل مسرحية كشفا عن وسائل جديدة في فن المسرح وإضافة حقيقية لميدانه .

أما الحلقة الثانية التي تدور في الاطار التاريخي فهي تبحث عن جذور هذا الوضع الراهن في ظروف العصيبة التي مر بها الشعب الإسباني خلال تمزقاته التاريخية ، وقد اختار ثلاث شخصيات أساسية جعلها محور هذه الأعمال « الماركيز دي اسكيلاتشي » الوزير الإيطالي الطموح الذي حمل لواء الإصلاح والتنوير في عصر النهضة ، بطل مسرحية «حالم من أجل الشعب» (١٩٥٨) والذي أخفق في مهمته بسبب تأمر الأرستقراطية عليه ، وجهل الشعب بأهدافه ، اذ أنه كان يتبنى سياسة خاطلة شعارها مصلحة الشعب ولو بدون هذا الشعب ، مما جعله يتحول الى حاكم مطلق يقاومه الناس ، حتى عندما يشرع القوانين التي يراد بها خيرهم ، وبالرغم من الاطار

التاريخي الذي تدور فيه فان ما تمسه من قضايا حيوية لا يزال محور صراع وجدل حتى الآن ، ثم شخصية « بيلانكيث » التي حملها « بويرو » في مسرحية « الوصيفات » (١٩٦٠) رسالة ملتزمة ، ربما كانت أكثر مما تطبق بوعيا التاريخي والانساني ، اذ جعل منه وهو ربيب القصور - ككل الرسامين في عصره - نائرا سبق عصر الثورات ، ورائدا أضاعت له عبقريته الفنية معالم رسالة الحق والخير والجمال ، ثم ختم هذه الحلقة بمسرحية أخرى استمدت موضوعها من تاريخ اسبانيا القريب ، واتخذت من رسام آخر وهو « جويا » محورا لها ، وقد استطاع « بويرو » في هذه المسرحية « حلم العقل » (١٩٧٠) أن يخطو بالمسرح الاسباني أهم خطوة في سبيل ربطه بالتيارات الأوروبية الحديثة ، اذ أنه قد اعتمد على ما في حياة الرسام الكبير ونتاجه الخالد من طابع العبث واللامعقول لجعل من مسرحيته أول صيغة معقولة ومبررة وأصلية لهذا التيار الفني القوي . فالبرغم من أن الكاتب الاسباني « أربال » أحد أعلام هذه الاتجاه الى جانب « بيكيث » و « يونسكو » وغيرهم قد مارسه منذ وقت طويل خلال اقامته في فرنسا ، الا أنه لم ينبثق من ضرورة اجتماعية أو تاريخية قومية ، بل « تمذهب » عقليا في هذا التيار واندمج فنيا فيه ، أما « بويرو » فقد « ولد » عنده هذا الاتجاه من خلال معانقته للمستحيل في جذوره الاجتماعية وبيئته الخاصة ، فشخصية « جويا » التي تمثلت فيها في مرحلتها الأخيرة اوهامات « بيكاسو » وتجريداته من ناحية ، ولا معقولة التعسف الظالم للحكم الفردي من جانب آخر ، انصهرا لدى مؤلفنا وجعلا من تجربة الصيغة الالامعقولة التعبير الوحيد الطبيعي عن واقع عبثي يند عن الاطار التقليدي ، ويخرج عن منطق الأشياء المعهود . ولعله بذلك يمثل أحدث تطوير للواقعية الجديدة في تزاوجها مع مسرح العبث واضفائها طابع الجدية والالتزام عليه .

وفي الحلقة الثالثة التي تدور حول الطبيعة الانسانية وشروطها الخاصة تتسع دائرة طموح المؤلف لتتجاوز المشاكل الاجتماعية المباشرة أو الظروف التاريخية المحددة ، فهو يخضع هذا الانسان الذي يعتقد أنه في جوهره مشكل وملغز للون من التحليل الدرامي لاشواقه وآماله وقيوده . خاصة هذه الأخيرة ، قيوده التي لا يستسلم للاعتراف بها ، فهي بهذا أعمال ذات طابع ميتافيزيقي واضح ، وان كانت حرارة النبض الانساني ، واحكام الصنعة الفنية ينقذانها من تجريديتها الفلسفة ، ونظرياتها الباردة عن الانسان .

وأول هذه الأعمال « في الظلمة المتوقدة » (١٩٥٠) هو على وجه التحديد المحاولة الأولى لبويرو في كتابة المسرح ، وان كانت ثاني عمل يعرض له ، وقد تناول فيها تجربة طريفة ، هي حياة مجموعة من الشبان

العديان فى مدرسة داخلية ، حاول منظموها أن يوفرُوا لهم جواً طبيعياً ، يمارسون فيه سلوكاً لا يختلف عن سلوك المبصرين ، فهم يزاولون الألعاب الرياضية ، ويتغلبون على عقدة النقص والشذوذ التى تجعلهم أنصاف بشر ، إلا أن دخول شاب متمرد ذكى ذى شعور مأساوى حاد إلى هذا الوسط سرعان ما يكسر القشرة الزائفة ، ويكشف لهم عما فى حياتهم من تناقض ، وكيف أنهم يدفنون رؤوسهم فى الرمال عندما يتجاهلون الواقع المر الذى يقيد بالرغم منهم كل حركاتهم ، ويضعهم داخل شروط العجز الواضح التى لا تنفعهم محاولات التمسك عليه ، ويكفى لهذا المتمرد أن يلقي بذور الشك فى نفوسهم حتى تضطرب الجماعة ، ولا يكون هناك مفر من طرد هذا الدخيل الذى نجح فى اذلال غروهم ، وتكون الجريمة التى يرتكبها أخلص أنصار « النظام القائم » بقتل زميله المتمرد فى حقل الألعاب الرياضية هي الحل الذى يختم المسرحية ، وإن كان لا يسمح على الإطلاق لهذه الجماعة أن تعود سيرتها الأولى ، فهناك شيء عزيز قد كسر داخل نفوسهم عندما ألقى هذا الشهيد فى وجههم بكلمة حق ، ثم مضى عنهم إلى عالم آخر ، عالم تلمع فيه النجوم اللانهائية حيث يمكنه أن يحقق المستحيل الذى ظل طيلة حياته يتشده ، وهو الرؤية واختراق الحجب . وقد نرى فى هذه المسرحية عند تأملها أنها استعارة مجازية كبرى للمجتمعات المخدوعة التى يخدعها الطغاة بطبيعية وضعفها ، ويحاولون ترويضها على قبول العجز والوصاية ، حتى يأتى إليها من يحملها على الاعتراف بما هي فيه من ضلال ، ويدعوها إلى مواجهة الواقع بشجاعة وإخلاص بالرغم مما فيه من قسوة ومرارة .

ويبدو أن « بويرو » قد وجد فى موضوع العمى - كرمز للعجز الإنسانى - مادة خصبة فعاد إليه فى مسرحية « كونشرت سان أوبيدو » (١٩٦٢) التى يجسم فيها أشواق الإنسان للارتفاع على قيوده ، وتخطيها بالرغم من العوائق المضادة التى تنزع إلى تحطيمه ، ويتخذ مؤلفنا من حادثة تاريخية وقعت فى فرنسا فى نهاية القرن الثامن عشر منطلقاً له ، إذ يقع على خبر مؤداه أن أحد المتعدين قد كون فرقة موسيقية من المكفوفين . ثم جعل يدور بهم فى الأسواق وموالد القديسين منتزعا بحركاتهم العشوائية ومنظرهم المضحك إعجاب المتفرجين وأموالهم ، وكان هذا قبيل اختراع طريقة « بريل » للكتابة البارزة وإرهاصات « بويرو » هذا الخبر ثم يبنى عليه مأساة قوية قوامها رغبة أحد هؤلاء العميان المتحرقة أن يعرف أصول المعرفة الحقيقية ، ويتعلم الموسيقى الجادة ، ويقرأ النوتة ، ثم صراعه الحريز فى ميدانين : أحدهما هو يأس زملائه واستهتارهم وتركهم أنفسهم انصياحاً للآخرين ، أما الميدان الثانى فهو استغلال هذا المعهد البشع لعجزهم وقتله لكل ما هو إنسانى نبيل فيهم قبل أن يحيلهم إلى مهرجين ، وتدخل المرأة لتزكى لهيب الصراع ، وتكشف عن أعماق اجتماعية ونفسية خصبة فى المأساة التى تنتهى مثل سابقتها بالموت ، لكنه موت يترك باب الأمل

مفتوحا لينبج مع الصبح بعد ليل مظلم طويل . والضحية هذه المرة ليس هو الأعبي المغلوب على أمره ، ولكنه جلاده ومستغله ، اذ يتمكن الاول من أن يلج على المتعهد مكمنه ويطفئ عليه المصباح ، فيصبح أقوى منه بما تعود عليه من الظلمة ، ثم يقضى عليه بضربات ماهرة شديدة ، وكأنه يقضى فيه على رمز النزعات الدنيئة فى الانسان التى تجعله لا يتورع عن المشاجرة بضعف الآخرين وآلامهم .

وبين هاتين المسرحيتين يكتب مؤلفنا ثلاثة أعمال أخرى تنزع الى هذا الاتجاه الانسانى ، وهى على التوالى « العلامة المنتظرة » (١٩٥٢) ثم المسرحية المجبوكة المتقنة « الفجر » (١٩٥٣) التى قيل عنها انها نموذج نادر لعمل تتوافر فيه بدقة بالغة شروط الوحدات الثلاث الكلاسيكية ، والطريف فى هذه المسرحية أن الزمن فيها يجرى على طبيعته ، فتحكمه ساعة حائط معلقة هى التى تعلن بدقاتها الطبيعية - دون أى تدخل من المخرج - نهاية الفصلين اللذين تتكون منهما وهى تدور حول نزعة أصيلة فى المرأة الى التضحية بكل ما تملك بغية الاطمئنان على شئ آخر غير هذه المصالح المادية العاجلة ، وهو أنها كانت موضع حب لا عطف ، وتقدير لا اشفاق ، والجو الذى يهيئه المؤلف لها لا يزيد عن كونه جلسة عائلية بسيطة أحكمت تدبيرها زوجة رسام ترى كانت تعمل « موديل له » ، ثم عشقها واقترب بها دون علم من أهله ، ولكنه قبيل وفاته استشعرت منه جفوة لم تعرف سرها ، وتوقعت بحدسها الأنثوى أن مصدرها كان وشاية من أحد أقاربه الذين استغلوا ماضيها المشبوه ، وكان أول شئ فعلته بعد أن لفظ أنفاسه أن استدعت أقاربه وأوهمتهم أنه ما زال على قيد الحياة ، وأن بوسعها أن تستكتبه وصية بثروته لصالحها ان هم رفضوا الادلاء لها بالسر الذى تبحث عنه ، وتتضح فى هذه المسرحية نزعة العنف الرهيبة لدى الانسان الاسبانى على وجه الخصوص ، والتى تجعل منه كائنا فريدا فى نوعه عندما يتخذ من الموت « لعبته » المفضلة ، وما مصارعة الثيران التى اشتهر بها الا أبرز مظهر لهذه اللعبة وأكثرها عريا وتجريدا ، كما أن فرقة « كولومبس » التى استسلمت لأمواج المحيط لم تكن قبل أن تصل للعالم الجديد الا مجموعة من الذين يذهبون الى حتفهم بظلفهم ، ويبحثون وراء الأفق عن موت شبه محقق فى سبيل وهم خادع ، وكأنهم يهربون من واقعهم القاسى الذى شغل بالغزو طيلة قرون متواصلة ، هذه الشخصية الاسبانية الحادة التى توشك أن تخرق الأرض بكعوب راقصاتها عندما تأخذهن نشوة « الفلامنكو » المتشنجة لاثبات شخصيتها التائهة الممزقة التى تعرضت لأكبر انقلابا شهدتها تاريخ الشعوب فى تحولاتها العقائدية نلمس بعض جوانبها فى مسرحية « الفجر » عندما تجتمع الأسرة على مقربة من فراش موت عزيزها ثم لا يكون لها هم سوى الصراع على الثروة ومن يرثها دون أن تذرف دمعة واحدة ، أو حتى كلمة رثاء لمن لا يزال على تصورهم فى سكرة الموت ، بل

نرى ما هو أبعد من ذلك عندما ينتهن أخو المحتضر غفلة من البقية ويدخل على شقيقه ليكنم أنفاسه ويضع بهذا حدا للمساومة فيجده قد فارق الحياة ، ويفهم لعبة زوجته ، لكنه يظل في نظر ابنته التي تكتشف ما حدث قاتلا بالنية وإن لم يكن قد باشر التنفيذ ، وبالرغم من أن المسرحية توشك أن تخلو من الأحداث فإن مهارة المؤلف تتجلى في محافظته على التوتر الدرامي وبراعته في الاثارة ، وكشفه عن المناطق المظلمة في نفس هذا الانسان وأنايته الرهيبة .

وتأتى عقب ذلك مسرحية « الأوراق المغطاة » (١٩٥٧) لتحفر بعمق في نفس هذا الاتجاه ، إذ تقدم أسرة من الطبقة المتوسطة قامت فيها العلاقات بين الزوجين على أساس من النفاق والمداورة ، وقد نرى فيها أصدقاء بعيدة المسرحية « ايسن » الخالدة « بيت الدمية » على اختلاف المواقف والمراحل التاريخية التي ينتميان اليها ، الا أن مؤلفنا يحتفظ بأصالته فيما أبدع من رموز خاصة به ، وأهمها « غناء الطيور » الذي يلعب دور الموسيقى التصويرية فيتحول من هزيج مرح مغمم بالفرحة ، وروح الربيع في بداية الأحداث ، الى صراخ خريف يائس في نهايتها ، ثم ما يقدمه من نماذج انسانية تظل عالقة بذاكرتك سنوات طويلة بعد قراءتها ، لتبهرها بالصيغة المحلية الواضحة ، وتفردا بهذا الطابع الاسباني الذي لا تخطئه العين البصيرة متى تدربت على رؤيته ، وسبرت ما في أغواره من ثراء نفس مذهل ، وقلق روحي عظيم .

أما الحلقة الرابعة التي تدور عن الحلم في صلته بالواقع وتمثيله للحقيقة ، فينهل فيها « بويرو » من منبع دافق ثر ، يرتبط بأقدم تيارات الأدب الاسباني وأكثرها أصالة وقوة ، ويكفي أنه يقترون في هذا المجال بأكبر اسمين شهدهما الأدب الاسباني في عصره الذهبي كما درسنا بالتفصيل وهما « ثيربانتيس » صاحب « دون كيخوته » و « كالدرون » مؤلف « الحياة حلم » ، ولكن « بويرو » عندما يندمج في هذا التيار لا يلتفع برداء قديم بل يصدر عن ضرورات حيوية وفنية معاصرة ، فهو يعيد مثلا صياغة أسطورة « بينيلوبى » اليونانية القديمة في مسرحيته « غزالة الأحلام » (١٩٥٢) لا اجتارا للبطولات الاغريقية ، وانما تمثلا لموقف الزوجات اللاتي يتحملن مأساة غياب أزواجهن في الحرب ، ثم يكون عليهن أن يصبحن أساطير حية لعذاب محقق ووفاء مزعوم ، وأن تتوقف بالنسبة لهن عجلة الزمن حتى يعود هؤلاء الأزواج ، أما ما يعتمل في نفوسهن ، وما يكون شخصياتهن ويصنع أحلامهن فهو شيء يظل مستترا دفيناً في أعماق الزمان ، وهذا ما يتصدى مؤلفنا لاعادة غزله ، أحلام بينيلوبى في غيمة عوليس ، وزيف التاريخ وقسوته ، وخضوعه لمنطق الأقوى الذي يتولى صياغته ، لا كما حدث بالفعل ، وانما كما يمل عليه هواه .

وفى نفس هذا الخط نجد « شبه حكاية خرافية » (١٩٥٣) تتناول مشكلة ازدواج الشخصية وقضية الجمال والقبح ، وفى « إيريني أو الكنز » (١٩٥٤) يمس برقة المنطقة الفاصلة بين الوهم والحقيقة فى داخل نفس بئسة معذبة حرمت من طفلها الصغير فاستعاضت عنه واحداً من أبناء « الجان » الذين يسميهم علماء الطب الرؤى التى يخلقها المرضى النفسيون ، وفى « مغامرة فيما هو رمادى » (١٩٦٣) يرتبط الحلم بمنأخ سياسى مقبر يشند فيه النقد للطفان وأساليبه ، ويعظم استخدامه لنظريات « فرويد » دون أن تفقد حيله المسرحية قدرتها على بناء مواقف ذكية ، واعطاء دلالات ورموز إنسانية رحية .

ونعود الى مسرحية « القصة المزدوجة للدكتور بالمى » التى تقع كما أشرنا ضمن دائرة الأعمال التوثيقية ، فهى من جانب تجنح الى جنس المسرح السياسى الذى يناقش الحياة العامة وظروفها ، ويخضعها لنوع من النقد العنيف ، الا أنها من جانب آخر نموذج ناضج للعمل الذى تنمو به قدرة الانسان على تأمل مصيره ، وتثرى به رؤيته للحياة ومسئوليته فى تغييرها . فهى أولا مسرحية تلتزم بقضية محددة ، هى حق الانسان فى ممارسة حريته الفردية والاجتماعية دون ضغط أو إرهاب ، وهو حق ما زالت تنتقص منه وتطغى عليه المجتمعات على اختلاف أشكالها « وأيديولوجياتها » ، وان كانت تتفاوت فى ذلك تفاوتاً بينا يحدد مدى التزامها بحقوق الانسان واحترامها لحرياته .

ومن اللافت فى هذا الصدد أن نلاحظ بعض الظواهر التى تتصل بأسلوب « الكوة » نجد أنه لم يكف عن تجريب أشكال جديدة فى الصياغة المسرحية يطور فيها الاطار التقليدى للواقعية الجديدة ، ويبحث عن امكانيات أخرى فى استغلال الأبعاد الزمنية والمساحات المكانية ، ولا شك أن الترجمة التى قام بها « بويرو » لمسرحية « بريخت » « الأم الشجاعة » سنة ١٩٦٦ قد أتاحت له فرصة معايشة صاحب نظرية المسرح الملحمى مما كان له أثر واضح فى هذه النزعة التجريبية كما سنشرح فيما بعد ، ولكنه لا يفسر على الاطلاق طبيعة الحلول التى اهتدى اليها بمجهوده الشخصى ، فتأثير « بريخت عليه » لا يتجاوز حد الإلهام والإيحاء الذى ينطلق بعده مؤلفنا بحثاً عن صيفه الخاصة ، وهو هنا يجرب اطاراً قصصياً لم يكن ليجرؤ كاتب مسرحى على توظيفه ، فالدكتور « بالمى » - المحلل النفسى - يروى قطعاً من أحداث مرت به فى مذكرات يملئها على سكرتيرته ، والمؤلف « يخرج » هذه الأحداث على طريقته ، موزعاً الأدوار بين الدكتور والأبطال ، ومسلطاً الضوء على الجزء الذى يعنيه من المسرح ، وتاركاً للدكتور حق التعليق دون كسر الوهم المسرحى أو تبخير واقعيته ، ثم هو لا يكتفى بالدكتور ليقوم بدور « الكورس » اليونانى القديم ، وانما يدخل اثنين

من مرضاه - يرمزان للمجتمع الذى يدافع عن نفسه بالخداخ والتجاهل -
كى ينصحا الجمهور بأن لا يصدق ما يقال له ، فهو كذب أو مبالغة على
أحسن الفروض .

وتقسيم المسرح الى ثلاثة مستويات متعاصرة ومتجاورة ومتراكبة :
من ركن صغير يمثل عيادة الدكتور ، الى منزل الأسرة البائسة ، ومكتب
الأمن العتيد ، يعتبر من أحسن الحلول المسرحية التى عثر عليها « بويرو »
فى هذا العمل ، إذ أنه قد أتاح له عند توزيع المناظر بين هذه الأماكن فى
مهادرة « المايسترو » أن يتمثل التناقض الانسانى بينها ، والتكامل
الوظيفى فيها .

أما بالنسبة للمدلول الاجتماعى الذى يرمى اليه المؤلف فهو يذهب
الى أبعد من مجرد اداة أعمال التعذيب السياسى ، انه يقدمها فى جذورها
التاريخية العميقة ، ويدرس أسبابها النفسية لدى من يقومون بها ، ويستنفد
كل ما يمكن أن يقال فى الدفاع عنها وتبريرها ، ثم تكون النتيجة الرهيبة
التي ينتهى اليها أنها بالإضافة الى كونها تشويهات اجتماعية ونفسية
شائنة ، فهي لا تقضى فقط على ضحاياها وانما على جلادها كذلك . وهى
بهذا سلاح ذو حدين يجتث أحدهما اللحم البشرى الذى يقع عليه بينما
يقطع اليد التي تمسك به ، وهو يصل الى هذه النتيجة بوسائل درامية
بحتة أبعد ما تكون عن الخطابية أو النزعات الأخلاقية الجوفاء ، إذ يدير
أحداثه فى مناخ عائلى حميم ، ويستخدم حيلة نفسية معقدة : هى عملية
الاسقاط التى توقع البطل - وهو ضابط مخابرات - فى مأزق حرج ،
اذ يصاب بالعجز الجنسى كنوع من عقاب النفس على ما فعله فى أحد
ضحاياه من خصوم النظام السياسيين ، ثم يعقب هذا تخلص شخصى
لا يصاب هو به فقط ، وانما تصاب به كذلك زوجته التى ينجج المؤلف
فى رسم شخصيتها بلمسات ماهرة ، ويتابع تحولاتها النفسية من رغبة
محبة خالصة فى البداية فى مساعدة زوجها الذى لا تعلم شيئا عن طبيعة
عمله ، ثم الفزع المدمر الذى يسيطر عليها عندما تتكشف لها بعون الطبيب
معالم الموقف ، ثم تكون النهاية دوامة مأساوية تقع فيها الثمار التى احترقت
بنار أوضاع خاطئة مدانة ، ولعل النجاح الباهر الذى أحرزه عرض هذه
المسرحية فى بعض المدن المصرية والعربية ، دليل على أهمية الافادة من
التجارب العميقة التى يستطيع فيها كبار الكتاب أن يجسدوا مرحلة دقيقة
فى تطور المجتمعات نحو الحرية والديموقراطية ، مما يجعل الجمهور يكتسب
وعيا صادقا بما يعانيه ، ويستشرف أملا حقيقيا فى تجاوزه .

بين الانتماء والمؤثرات :

إذا تتبعنا النقد المسرحي الحديث في إسبانيا ، وجدنا أنه - على غزارة مادته ، وتنوع مشاربه ، والتحيز الغالب في منظوره - يكاد يجمع على أن عام ١٩٤٩ يمثل مرحلة جديدة يستهلها المسرح بعد انتهاء الحرب الأهلية بعشر سنوات ، وتعتبر « قصة سلم » أولى مسرحيات مؤلفنا نقطة البداية في هذه المرحلة ، إذ أنها ترسي القواعد الخاصة بوضع المشاكل الاجتماعية العميقة على خشبة المسرح الكبيرة ، وتتجاوز محاولات الهروب السابقة عليها ، والتي كانت تلجأ إلى الصراعات الفردية وأشكال الحياة العامة في المسرح الإسباني ، إلا أن هذه البداية الفذة لم تكن بطبيعة الحال مبتوتة الوشائج بحركة التطور الأدبي في مسارها الخفية ، بل كانت استمراراً حديثاً لتيارات سابقة ، وتجديداً قوياً لموجات انبعاث فني عميق، فعندما صعدت هذه المسرحية إلى المنصة أحدثت رجة شبيهة بما أحدثته مسرحية « لوركا » « عرس الدم » عام ١٩٣٢ ، وكان على الجمهور أن يدرك بوعي كامل أن روحاً جديداً قد دب في المسرح الإسباني الذي اكتسب هيكل مستحدثة ، واكتسب شيئاً أخطر من ذلك وهو مولد مؤلف مسرحي معني بالحياة الإسبانية في وجودها الحقيقي وآلامها الدفينة .

ولم يخف على أحد من النقاد منذ البداية أن مسرح « بويرو » واقعي من الدرجة الأولى ، لكن تحديد المعالم المميزة لواقعيته ظل مناط المناقشات الدائرة بعد ذلك ، وقد أسهم « بويرو » نفسه مبكراً في هذه المناقشات ، فكتب عام ١٩٥٠ يقول : إن الواقعية الجديدة في المسرح - أو لنقل ببساطة الواقعية فحسب - عندما لا تقدم لنا أشخاصاً يتكئون على حسابات جارية في البنوك ، أو يعتمدون على الجاه والسلطة ، ولا تقسم جماعات ساذجة توزعت عليهم البراءة والغفلة ، بقدر متساو ، بل نرى فيهم فوارق الطبع والتربية والمستوى ، وعندما تستبدل بالصالحات التي تمور باللهو والعبث، صالات صغيرة ، ومكاتب متواضعة ، وممرات ضيقة ، فإنها حينئذ تستمد حياتها من الواقع الذي يحيط بنا دون زخرف مفتعل ، مما يجعلها بعد ذلك جديرة بأن تستعيد ارتباطها بالإنسان .

ومن الواضح أن هذا التصور للواقعية لا يخلو بدوره من السذاجة ، إذا تذكرنا أنه كتب في منتصف القرن العشرين ، أي بعد أن كان النقد العالمي قد تجاوز هذا المستوى بمراحل بعيدة ، ولم تعد المشكلة في تحديد مدى واقعية الأعمال الفنية هي طبيعة المادة التي تتشكل منها ، واتخاذها من لحم الواقع المباشر المتصل بطبقة دون أخرى ، وإنما أصبحت تتمثل في نوعية الأسس الجمالية التي تخضع لها عملية التشكيل ، وعمق الرؤية التي يقدمها العمل ذاته .

وقد تابع النقاد مؤلفنا في إطلاق هذه التسمية على طريقته الفنية في
مراحله الأولى ، فلاحظوا أنه يجول في ميدانه الأصيل عندما يعرض العالم
الحى فى أحشاء الدنيا ، ويجسسه بأمانة مذهلة ، طبقاً لمبادئ الواقعية
الجديدة ، ولكنهم سرعان ما أدركوا أن هذه التسمية التى كانت الى حد
بعيد صدى للحركة السينمائية المعاصرة لها ، تقصر عن تمثيل كل أبعاد
مسرح « بويرو » ، وقد أدرك هو نفسه بعد ممارساته الإبداعية التى لم
تلتزم على الإطلاق بالتصور الحرفى للواقعية الإيطالية أن وحدة الرؤية هى
التي تحدد فى التحليل الأخير المستوى الفعلى لواقعيته ، فكتب يقول :
« ان التعريف المبسط للواقعية أمر بالغ الصعوبة الى الدرجة التى يمكن
فيها الحديث عن واقعية رمزية ، فلأن كل فن انما هو تكثيف نجد أن أشد
الفنون واقعية قد لا يعدو فى حقيقة الأمر أن يكون رمزا أو إشارة ، أى
دلالة ضمنية غير مباشرة ، على عناصر غير ماثلة فى الحكاية الواقعية المحددة ،
والحديث عن الواقع ليس بالضرورة أكثر أنواع الحديث واقعية ، إذ أنها
أسلوب ، منهج يعتمد على عرض الظواهر بدقة الحياة ودعائها ، وقد قال
« جوته » مرة : « اننا نعرض ما يناقض الواقع لنصل من خلال ذلك الى
ذروة الحقيقة » . ولا يكتفى مؤلفنا الواعى بأصول فنه واتجاهه بهذا القدر
من شرح مفهومه للواقعية ، بل يتصدى صراحة للتهمة التى وجهها اليه
بعض محترفى النقد المذهبي الضيق بأنه يكتب أحيانا مسرحا رمزيا ، فيضع
القضية على مستوى بديهى من الوضوح اذ يقول : « لابد من العودة الى
تحديد ما يلى : الى أى مدى يمكن السماح فى المسرح أو فى الأدب بالرمزية؟
انى أعتقد أن الواقع والواقعية يحملانها فى طياتهما ، وتكمن المشكلة فى
تحديد مدى مشروعية امتدادات الرمزية فى الأعمال الأدبية وإلى أية درجة ،
وبطبيعة الحال فاننى أشد تسامحا ، اذ أعتقد أنه لا يمكن الاستغناء عن
شئ فى الأدب . وبنفس الدرجة التى يمكن بها قبول الواقعية المباشرة ينبغي
لنا أن نتقبل الاتجاهات النفسية والخيالية ، على أن المزج بين هذه الاتجاهات
كندرا ما يكون ذا فعالية درامية تتسع بعد ذلك للطريقة المجازية العامة ،
ولأننى فى حقيقة الأمر عاشق لهذا التنوع ، فاننى أرى هذه الظاهرة
لا تمثل انحلالا ، وانما هى مفعمة بالدلالة على الحيوية وتقبل عصرنا الراهن
لكل المذاهب والاتجاهات الايجابية فى الأدب .

ويهمنا فى هذا السياق أن نشير الى أنه بالرغم من هذا الدفاع الحار
عن الرمزية ، ومحاولة جذبها الى منطقة الواقعية ، الا أن مؤلفات « بويرو »
المسرحية لا يمكن أن تدخل فى نطاق الرمزية كمذهب فنى شامل لا ينطبق
على أية واحدة منها ، لكن بها بعض العناصر الرمزية التى يتم توظيفها فى
إطار بنية واقعية فى جوهرها . ونتابع تمثل النقد لانتاج « بويرو » ومتابعته
لخطاه ، لنجد ناقد آخر يتقدم درجة أكثر فى التعرف على طبيعة الواقعية
عنده عندما يصفها بالشمولية قائلا : « لم تكن فكرة الواقع مطلقا ذات

طبيعة فوتوغرافية في مسرح « بويرو بايخو » ، وفي مسرحيته « الكوة » .
مثلا يقول لنا أحد الباحثين الذين يقدمونها ان العرض الذي نراه ليس
سوى تجربة للحقيقة الشاملة ، فالأحداث والأفكار تمتزج بشكل لا تنفصم
عراه ، وهو بهذا يشرح فكرة الواقعية في أعماله منذ البداية حتى اليوم ،
ففي مواجهة مسرح الهروب وضع « بويرو » قواعد لتصوره الخاص عن
الحياة ، لكنه لم يكن مذهبيا محدودا منغلقا ، بل مفتوحا للتأمل ، دائم
الافتتاح لما يغفل في الحياة الداخلية والاجتماعية للانسان .

وقد أثارت عليه هذه الخاصية المفتحة حنق الثوريين المتطرفين ،
ممن لا يرضيهم من الفنان سوى الانتماء الحزبي الصريح ، والنضال السياسي
المشوف ، فرموه بأنه « مؤلف تقليدى يضمم الاحترام للمواضعات
الاجتماعية ، ولم يكشف في أية لحظة عن عدا يذكر للروح البرجوازي ،
وليس ممن يحملون نوايا خاصة ذات قيمة أيديولوجية أو اجتماعية ،
ولا حتى ممن يكشفون عن اتجاهاتهم التقليدية بطريقة ثورية ، ليس مؤلفا
ملتزما ، بل لا يعدو أن يكون كاتباً واقعياً » .

ويبدو أن مفهوم الالتزام عند هؤلاء مرتبط بالانضباط الحزبي ،
والثورية العاملة في الحقل السياسي ، أما الالتزام الأدبي فلا يمكن أن
يقابل الواقعية ، بل هو على العكس من ذلك تعبير عن جانب المسؤولية
الاجتماعية والتاريخية والفنية فيها ، وهو جانب لا يمكن تجاهله في مسرح
« بويرو » ، وهو ذو طابع سياسي في صميمه ، لكنه مقدم من وجهة نظر
فنية نوعية متميزة ، تدعمه ولا تضعفه .

وقد استطاع بعض النقاد الفرنسيين أن يلمح هذه المفارقة ويبرزها
بقوله :

« الواقع في مسرح « بويرو بايخو » واقع سياسي ، ربما أكثر
سياسية من واقع مسرح « سارتر » ، لأنه يختلف عن مؤلف « الأيدي
القدرة » في أنه مثلا في مسرحية « حالم من أجل الشعب » لا يقتصر على
تقديم رؤية المثقفين للتاريخ بل يلتحم بالمضمون الحقيقي لسانسة الشعب
في حياته المحدودة ، ويعطيه ما يستحقه من أولوية . وقد نرى الصراع في
أعمال « سارتر » يتمثل في جوهره في تصارع الأفكار ، ويأتي انعكاس ذلك
على الأفراد في المرتبة الثانية ، بينما نجد أن الشيء الأصيل دائما في مسرح
« بويرو » هو المشكلة الشخصية والاجتماعية وصراع الأفكار لا يأتي
الا نتجسة أو خلفية لما سبق ، وهذا هو سر أهمية مسرح « بويرو »
في اسبانيا وفي العالم كله الآن . وقد نستطيع أن نضيف الى ذلك أن
السبب في هذا الاختلاف هو أن « سارتر » فيلسوف يكتب للمسرح
ليجسد أفكاره ، أما « بويرو » فهو فنان يتلقى الواقع من مخيلته

التصويرية ، ورجل مسرح يمثل الشخصيات والمواقف ، ثم لا تبت أن تنتظم بين يديه فى أنساق تفرز تصوراتها الفكرية والفلسفية .

على أن هذه ليست هى الإشارة الوحيدة التى تربط مؤلفنا بالفكر الوجودى فى تواصل حميم ، فمنذ أن عالج جوانب مختلفة من عذاب الإنسانية وقلقه ورموزه الزمنية ، وهو يضرب فى أرض وجودية خصبة لا تقف عند « سارتر » بل تتعداه الى آباء الوجودية الكبار ، فقد أثبتت الدراسة الفاحصة لمسرحه أنه يستخدم التناقض بين الشخصيات بهارة وفعالية بالغة ، وأن من أهم التناقضات المستنونة لديه ما يقوم بين الحلم والواقع ، وهو موقف نراه فى معظم أعماله ، ويتكفل الصراع بتحديد البنية الأساسية للحدث والرسالة التى تصدر عنه أو تنبثق منه ، ويعود التوازن عادة عن طريق التضحية بأحد طرفى الصراع أو بهما معا ، مما يؤدى الى الحل الميتافيزيقى أو الوجودى للمشاكل المطروحة ، أو يفضى على الأقل للظفر بالشخصية على مستوى أعرض .

وهذا التناقض بين الرغبة فى النجاح والحاجة الى السعادة له جذوره العميقة فى فلسفة « كيركجارد » ، إذ أن حجر الزاوية عند هذا المفكر الوجودى الرائد أنه لكى نعيش بصدق ، على الانسان أن يعثر على أفضل صفاته ، وأن يكرس قواه لتحقيقها ، مما يؤدى الى نتيجة واضحة وهى أن الحياة رسالة جوهرها هو التحقيق الكامل للفرد ، حتى ولو اقتضى ذلك التضحية به .

ولعل قرابة « بويرو » للفكر الوجودى تستبين بشكل أوضح على ضوء التماس بينه وبين « كامى » كذلك ، فالمحور المركزى فى جملة طيبة من آثار مؤلفنا المسرحية تتبلور على النحو التالى : لابد من الأمل . وفى نفس الوقت من الغباء أن يأمل الانسان : ويبدو أن حضور « كامى » قوى فى هذه الفكرة ، مما لا يعنى أن « بويرو » قد اقتبسها منه ، فالتناقض قائم بين المعقولات فى العالم ، مما ينجم عنه نوع من الفوضى الكونية ، ومع ذلك فلا بد من فهم هذا العالم وتنظيمه والتحكم فى عشوائيته . ولكن ميزة « بويرو » هو أنه يضع الصراع فى منطقة تختلف عن تلك التى ركز عليها « كامى » ، ولنقل ان موقفه أكثر اجتماعية بكثير من موقف « كامى » ، إذ أن المغامرة الوجودية لدى هذا الأخير تند عن التنظيمات وتستعصى على الحل ، أما لدى « بويرو » فإن بوسعنا أن نعقل طرفا من الفوضى الكونية ، وأهم من ذلك أن الانسان كائن اجتماعى - لا فردى - وأنه مسئول عن قدر غير يسير من أسباب شقائه ، ومنوط به حلها .

والى جانب هذه القرابة الوجودية التى سننمىها فيما بعد تتراءى فى كثير من أعمال « بويرو » عناصر تتصل بالمفهوم الاشتراكى للواقعية ، وقد

أدرك نقاده هذه الحقيقة ، وحاوروه فيها بمناسبة بعض أعماله ، مثل مسرحيتي « الكوة » و « حلم العقل » ، فيلاحظ أحدهم أنه بالنسبة للمسرح السياسي الملتزم هناك اتجاهان أساسيان : أولهما يتمثل في المسرح الذي ينحو الى عرض صراع الطبقات ، والتبشير الفني بالمستقبل ، وقد جربه « بيسكاتور » في مسرحه السياسي بطريقة شمولية ، ووصل به « بريخت » الى الذروة ، والثاني يحاول أن يبحث في التكوينات النفسية والتاريخية الوجودية للأفراد عن مادة العصر السياسية ، وهذا هو التقليد الذي حمل « سارتر » لواءه وتبعه الكثير من الكتاب الطليعيين الملتزمين بعمق ، على عكس ما يفهم منهم للوهلة الأولى ، ويبدو أن مسرح « بويرو » يرسم خطا يصل ما بين الاتجاهين ، مبرهنا على عدم جدية التناقض المزعوم بينهما ، الا أنه لا يمثل محاولة تلفيقية ، بل تتذبذب أعماله فتميل احداها الى جانب ، وتميل الأخرى الى الجانب المقابل ، طبقا لما يتوافر فيها من مواقف تغلب بعض العناصر على بعض ، أي أن أبنية المسرحيات ذاتها وهياكلها هي التي تفرز في التحليل الأخير السمة الغالبة على كل عمل ، وتحدد منطقها ، وإذا كانت هذه الأبنية في صميمها وليدة تجارب فنية فهي لا تتكرر ولا تقول دائما نفس الشيء ، ولا تنطبق على أية تصورات أيديولوجية مسبقة بشكل حرفي ، بل تكفيها وحدة الاتجاه ، وهو الايمان بالانسان ومستقبله ، وهجاء لكل القوى التي تعمل على استلابه وقهره ، ومنعه من التحقيق الكامل لوجوده . وهذا القدر المشترك بين الوجودية والواقعية الاشتراكية هو الذي تنكئ عليه وتتراوح بينه أعمال « بويرو بابيخو » بقدر من حرية الحركة .

ومؤلفنا شديد الوعي بهذا الموقف ، فهو يجيب على سؤال يتصل بمدى قرب مسرحيته « الكوة » من أحد هذين الاتجاهين بقوله : « لو اضطرت لتوضيح المسرحية لكنت ملزما على ما أعتقد ببيانها داخل اطار الاتجاه الوجودي ، لكن مع توضيح علاقتها بالاتجاه الثاني ، وهذا لأنها محاولة لاستعادة بعض القيم الانسانية المباشرة التي تضطربنا عجلة الشواغل الاجتماعية أن ننساها في كثير من الأحيان ، فما ينسأه الهيكل الاجتماعي هو بالضبط ما يبقى بارزا وقويا في العمل ، لكن بدون أن تتناقض هذه القوة مع الهيكل الاجتماعي بحال من الأحوال .

وعندما يقول له أحد النقاد تعليقا على مسرحية « حلم العقل » « ان المنظر الأساسي هنا هو عرض الصمم ، فالمشاهد يجد نفسه مضطرا لأن يتأمل داخل عقل الأصم ويستبطنه ، حيث توجد خيوط مختلفة تجمع بين المشاهد والعرض ، وهي بدورها تصل الى عدة مستويات في فهم الشخصية ، وهذا يعني أن هناك تشبثا عميقا لنشاطات البطل العقلية ، أي أننا بصدد انعكاس مسرحي لضمير انسان ملتهب على حافة الخلل ، وهذه نقطة حساسة تقع في قلب الفكر المعاصر بشقيه الماركسي والوجودي ، وهي من الموضوعات

الكبرى التي تمثل محورا رئيسيا فى موقف المثقف أو الفنان اليوم فى مجتمعاتنا الحديثة ، وأخص بالذكر المثقف أو الفنان لسهولة التمثيل ، لكن الواقع أنهما يعكسان بدورهما مشكلة تحطيم الوعي فى ظل المجتمع القاهر ، فيتصدى « بويرو » لإبراز الجانب الإيجابى فى القضية قائلا : « بصيغة أخرى - واستعمالا للمصطلح الشائع - يمكننا أن نقول أن الأمر هنا يتصل بموقف استلابى مرئى من الداخل ، ومع ذلك فيهمنى أن أوضح أنه فى هذا الاغتراب يكمن فى رأى أصل الحرية ، فانا أقبل الواقع المغترب ما دام يربطنى بالحقبة ولا يجعلنى أفهمها ككارثة مطلقة منتهية تماما ، فالاستلاب ليس شيئا ضمنا لا نستطيع أن نتجاوزه ونتسامى عليه ، انه ظاهرة مفهومة تاريخيا ومرتبطة جزئيا بظروف كل فرد على حدة ، ولهذا تبقى لكل شخصية مستتلة مناطق متعددة يمكنها ممارسة حريتها فوقها ، وهذا بالذات ما يجعل من الممكن داخل الاستلاب التاريخي ظهور أعمال وحركات ايجابية جماعية أو فردية ، وأحسن أعمال الخلق الفنى هى سلسلة من الجهود لمقاومة الاستلاب ، فتحت وطأة انسحاق الوعي اليوم تنشأ محاولات اصلاح النفس ، وامكانيات ادراك وتوجيه القوى الكامنة فى المجتمع » .

وانفتاح « بويرو » على الأشكال الدرامية المختلفة كما أشرنا من قبل مكثه من الاستفادة من جميع التجارب ، خاصة من الوجهة « التكنيكية » ، فللتعبير عن عدم التواصل واحتضار الفرد المعاصر ولتصوير الصمت الذى يلته يقترب مؤلفنا من بعض أشكال « بيكيت » المسرحية ، لكن من خلال ولائه لرائد تجريبى آخر من المسرح الاسباني هو « أونامونو » ومن خلال قدرته على تشكيل أبنية درامية متميزة أحفل بالحياة وأقدر على توصيل الرسالة ، بالمعنى السيميولوجى الحديث للكلمة ، لا بالمعنى الأخلاقى القديم .

وهو على عادته أمين مع نفسه وصريح مع نقاده فى هذا الصدد ، فهو يكشفهم فى هذا الحوار الذى نقلنا بعض فقراته قائلا : « لقد ألححت أكثر من مرة على فكرة فحواها أن محاولة البحث الدرامى الشامل ينبغي أن تستغرق كل الصيغ المسرحية فى نفس الوقت ، وربما كانت « حلم العقل » تثير بطريقة أعمق وأنفذ الانطباع بأنها قد نجحت فى الاندماج فى الصيغ الطليعية ، ولكننى أعتقد أن هذه المحاولة تتمثل فى أعمالى كلها .» لا أزعم أننى فوق الاتجاهات الدرامية للمسرح المعاصر ، وكل ما أدعيه هو أننى لا أستطيع أن أتخلى عن وجهة نظرى الخاصة ، ومن زاويتي الشخصية فإن هذه الاتجاهات تترك فى نفسى أحيانا رؤية مأساوية فريدة » .

وقد حيرت هذه الخاصية فى مسرحه نقاده ، فبعضهم كان يسميها « هلامية » - خاصة فى المراحل الأولى لانتاجه - ويقول : « ان كل أعماله

تجارب محضة ، وكل مسرحية له دليل تجديد محير ، اذ أنها تختلف فيما بينها من الوجهة الشكلية ، فقد استخدم جميع الوسائل الخطرة في جهاز المسرح الكبير ، وفي كثير من الأحيان عرض نفسه للخطر كمؤلف ، ووظف أنواعا من الأدوات الفنية العديدة من الشعر والرمز الى التاريخ والسيناريو السينمائي مع اسقاطاته المفاجئة . ولا نعرف ان كانت هذه « الهلامية » نتيجة للبحث الدائب عن ارادة شكلية ، أم أن الهلامية الحقيقية في تكوينه النفسى هي التي تحركه للبحث عن آقنعة مختلفة ، سسيان لدينا ، لكن من المؤكد أنه تحت وطأة وبرفقة الهامه فان المسرح الاسباني قد سلك فيما بعد الحرب طريقا حيا لا شك في تناقضاته وعظمته، وما يدهشنا أكثر هو أن أفكاره ومقاصده ظلت دائما واحدة ، أى هلامية قصوى في الجسم ، مع الأمانة المطلقة في الروح » ، واذا كانت هذه أشبه ما تكون بشكوى ناقد لم يستطع أن يضع المؤلف في أحد القوالب المذهبية الجاهزة ، خاصة فيما يتعلق بالجانب الفنى في تشكيلاته المسرحية ، فاطلق عليه تعبير الهلامية ، فانه لم يعدم من النقد من ينفذ الى الخاصية الجوهرية في مسرحه وهي التجريب الملتزم ، فيصفه بقوله : « لقد كتب أعمالا كثيرة تتحدث عن اسبانيا ، من المحتمل أن يكون بعضها أشد اتقانا وجودة من البعض الآخر ، لكنه يدير في كل واحدة منها تساؤلات جادة عن الظروف الاجتماعية والانسانية ، ويحاول أن يتأملنا في تأمله لنفسه وللعبة المسئوليات الاجتماعية وعلاقاتها الحميمة ، ومع أنه أستاذ لكثير من المؤلفين الشباب فقد فاقهم في الشباب بما دأب عليه من التجريب في كل مسرحية من أعماله ، ليس دنسا ولا تطهيرا ولكنه رجل من عصرنا الحاضر يرضى أن يحكم عليه بآثاره ، ويوقن بأن على المؤلفين في كل عصر أن يواجهوا مسئولياتهم المحددة ويعطوا شهاداتهم المحكمة بالكلمة لا بالصمت ، لكل هذا فمسرحه مفتوح ، يحمل دائما قدرا من الشك وقدرا من اليقين الذي لا يخطئ ، يعتز بالتساؤل اعتزازه بما يتاح له أحيانا من اجابات » ، ونعتقد أن هذا الوصف يبيح لنا بعد الدراسة المستوعبة لأعماله أن نضعه في مصاف كبار الواقعيين النقاد ، ممن يثون في آثارهم رسالة انسانية منفتحة ، ورؤية فنية متميزة ، قوامها النقد الجاد ، والبحث الدائب عن الأشكال الفنية الخصبة الموصولة بالتراث الدرامى العريق .

هذا من ناحية التوصيف المذهبي لانتاجه ، أما فيما يتعلق بمشكلة الملامح التأثيرية التي نلاحظها فيه ، فان علينا أن نأخذ في اعتبارنا ما قاله المفكر الاسباني الكبير « أونامونو » (١٨٦٤ - ١٩٣٦) « ويل للذين يملأون عقولهم بالصيغ ، دون أن تتسع أرواحهم لشيء ، فعندما ينسى الانسان المبادئ النظرية ، وتترسب في أعماق عقله حيث تتحد بهيكل تفكيره ... عندئذ فقط تصبح خصبة ومثمرة فينا ، عندئذ تصبح جزءا حيا من وعينا وضميرنا » .

ولهذا الكاتب بالذات يدين مؤلفنا فكريا بالكثير ، الا أن التأثير الذي يباشره عليه انما هو تأثير « موضوعي » في الدرجة الأولى ، ومهما كان الرأي في مسرح « أونامونو » وتجربته الفذة فيه ، واصرار على خلق لون طليعي منه ، فان « بويرو » بمهارته في البناء الدرامي يتجاوزه بكثير ، فاستاذية « أونامونو » له تقتصر اذن على شواغله الفكرية وموضوعاته المسرحية وروحه في الاحساس بالعالم ، دون أن تمس مستوى الأداء الفني أو وسائله ، ولم تكن الموضوعات عند هذا المفكر الوجودي الاسباني مادة للدراسة الباردة المتأمل ، بل كانت مشكلات تهز كيانه ، وتقلق حياته ، وتمثل محركات فعالة في مجرى تفكيره ، حيث تتحول عنده الى حالة خاصة ينصهر فيها الفكر بالشعور في موقف حيوى عصيب ، ولعل أبرز حالاته هذه تتمثل في وضع الانسان المعذب بمشاكله الميتافيزيقية الفكرية وهمومه القومية التي تتحول الى هموم شخصيته ، وعبارته الشهيرة « توجعني اسبانيا » مؤشر قوى لهذا التحول ، فهو انسان معذب وجوديا في احساسه العميق بالمشاكل العامة والخاصة ، فالعذاب هو الطابع المميز لازماته الروحية الحادة العاتية ، ابتداء من الأزمة المعروفة التي أشرفت به على الموت ، والتي بدأ اثرها في كتابة أولى مسرحياته « أبو الهول » حيث سكب فيها عصارة تجربته ، كما يؤكد لأحد أصدقائه في رسالة خاصة قائلا : « أؤكد لك أن فيها صرخات من أعماق الروح ، أنات من الألم الذي شعرت به في الواقع ، ومنظر يبدو أنه مبالغ فيه ، لكنه صورة مطابقة تماما لما حدث لي » . كما ينبغي أن نشير في هذا المقام الى كتابه الخطير عن « الشعور بالمساوى بالحياة » الذي يعد ثورة في الفكر المسيحي الاسباني ، اذ أحدث صرخا لم يلتئم بعده أبدا ، وأصبح نقطة بارزة في تطور الرؤية الاسبانية للمشكلة الدينية المعاشة في أعماق بواعثها وامتداداتها .

ومسرح « بويرو » ولد بدوره في قلب العذاب ، كتبه عقب تجربة السجن ومواجهة الاعدام ، فهو منذ بداياته يحفل بنتائج هذه التجربة وينطبع بروحها من هنا فان الاحساس بالمساوى بالحياة عند « أونامونو » يقابله في « بويرو » الطابع المساوى للمسرح ، فاذا تجاوزنا هذا التقابل ونفدنا الى العلاقة الحميمة بين عالميهما وجدنا أن مصدر العذاب عند « أونامونو » هو أشواق الرؤية بكل ما تحمله من معان رمزية وجودية صوفية ، وهي ذات ارتباط وشيخ بالمواقف المعاشة ، وقد سبق لشاعر اسبانيا العظيم « أنطونيو ماتشادو » (١٨٧٥ - ١٩٣٩) أن عكس هذه الفكرة عنه بقوله :

« يشتاق للضوء .. »

اذ يجلو حشاشته

ويغمر الروح بالأنداء .. يذكها

وهل هناك عذاب .. فى علوبته

أقوى حياة من الأنوار يضيفها ..

ونفس أشواق الرؤية هذه هي ما يربط « بويرو » « أونامونو » ، وهي أشواق تتجاوز حدود القيود البشرية ، وتنفذ الى أعماق أسرار الانسان والعالم والحياة ، وتتمثل فى الحساس للمطلق ، بأصغى ما يفهمه منه الفيلسوف الذى يجعل من الوجود حياة تضمر الموت الدائم ، وتحيل كل اجابات الانسان عن اللفظ البشرى الكبير الى فشل صارخ ، اذ أن هناك دائما سبب آخر يند عن طاقة العقل الانساني ، فيكاد يشله كفرد ، ولا يجد نجاة له الا فى وظيفته فى الجماعة . ويبدو أن هذه الشواغل ذات الجذور الميتافيزيقية عن طبيعة الانسان وعجزه قد وجدت نموها الدرامى الكامل فى جملة من مسرحيات « بويرو » التى أشرنا اليها من قبل ، اولاهما مسرحية « فى الظلمة المتقدمة » التى تبرز الشوق للنور كرمز ومجاز لتحقيق الوجود الانساني الكامل ، وقد نعثر على نفس الوسيلة التى استخدمها « بويرو » فى هذه المسرحية للتعبير عن الشك والعذاب - وهو العمى - فى بعض مسرحيات « أونامونو » مثل « العصاة » ، لكن التشابه بينهما يقف عند هذا الحد فحسب ، اذ أن استخدام « العمى كرمز » عند « أونامونو » يشير الى الايمان الذى ينبغي أن يظل أعمى ، حيث يفقد قيمته ويضلل صاحبه ان حاول الابصار ، حتى أنه يجب عليه أن يتعمى ان لم يكن أعمى بالفعل ، بينما تأخذ المشكلة عند « بويرو » مسارا آخر يتصل بالقدرات الميتافيزيقية المعبر عنها بالامكانات المادية للانسان وأشواقه التى لا تترتوى ، ويتكرر العتور على « العمى » كرمز لهذه الأشواق ومحاصرتها الارادية فى مسرحية « وصول الآلهة » ، وبالرغم من اختلاف الأبعاد والاشارات الا أن مؤلفنا فيما يبدو - مدين فيه « لأونامونو » .

وقد صرح هو نفسه معترفا بهذا الدين فى مواطن عديدة ، فقد سبقه « أونامونو » مثلا الى استخدام قصة « قابيل » و « هايبيل » للتعبير عن الصراع الذى تحركه الغيرة والحسد خاصة فى المجتمع الاسباني الذى تتفاقم فيه هذه المشكلة الى درجة اعتبارها « داء قوميا » ، وكثيرا ما اقترب « بويرو » فى مسرحياته منها متكئا على تراث سابقه الفيلسوف والدرامى فى ربطها بمشكلة الهوية وتحديد الشخصية الانسانية ، وعندما سئل عن مدى تمثله لهذا التراث قال : « أنا أعيش فى قلب هذا التقليد وأتغذى به وأجد نفسى فى كتابه ، لانه يؤرقنى كما كان يؤرقهم ، فأنا مدين لهم وورث فى نفس الوقت ، خاصة « لأونامونو » وسر القوة السلبية المدمرة فى الحسد والغيرة أنهما تعبير عن الطابع الفردى ، وقد رأى « أونامونو » أن هذا الطابع عيب خطير من عيوب الشخصية الاسبانية ، وبقية من الروح

القبلى ، ومستول عن تحطيم كثير من العباقرة عندهم ، اذ لولا الحسد
والحق لكأن انتاجهم بالغ القوة والخصوبة والعالمية •

وهناك موضوع آخر أثير لدى كل من « أونامونو » و « بويرو » هو
الصراع بين المثالية والواقعية ، بين الحلم والمادة ، وقد اتضح هذا فى
تاويلهما المشترك لشخصية من التراث الكلاسيكى الاسباني وهى
« دون كيخوته » ، فبالرغم من أن « بويرو » قد اتصل بلا شك
« بثيريانتيس » مباشرة ، وقرأ مثل الملايين روايته الخالدة ، الا أن بعث
« أونامونو » له قد عمق شعوره به ، وهو بعث جعل منه الأسطورة
الاسبانية الأولى التى تعبر عن روح الخلود و « السوبرمان » فى الشعب
الاسباني ، وقد ظهرت شخصيته فى أعمال « بويرو » على مراحل ، ظهر
مقنعا فى مسرحية « اليوم عيد » وأسفر عن وجهه قليلا فى « حالم من أجل
الشعب » ، وأخيرا ظهر بلحمه ودمه ، باسمه ورسائلته فى مسرحية
« أسطورة » ، وهو يجمع بين النموذج الذى بعثه « أونامونو » ونموذج
« الحالم » فى التراث المسرحى القديم ، وهكذا تتوحد فى بؤرة الخلق الفنى
عند مؤلفنا مشكلتان أصيلتان فى وجدانه القومى ، من خلال معاشية
للحقيقة التاريخية والأوضاع الراهنة ، واستقائه من منابع الفلسفة
الاسبانية المعاصرة •

وعندما تنتبج بقية الملامح التأثيرية فى مسرح « بويرو » نجد أن المعلم
الثانى له - وإن لم يتمثل ذلك سوى فى مرحلة نضجه - كان هو الكاتب
الألماني الكبير « برتولد بريخت » بالرغم من أنه يحجم عن ذكره اذا ما عدد
مصادر التأثيرات الممكنة فى أعماله • ولعل هذا الموقف يعود الى الطابع
« الأيديولوجى » والفنى الصارخ المتميز فى آثار « بريخت » ، مما يجعل أى
قرب منه مماسة خطيرة لمنطقة التقليد • ومع ذلك فكثيرة هى الأسباب التى
تدعونا لاعتبار صاحب المسرح الملحمى هو المعلم الثانى لمؤلفنا فى مرحلة
متأخرة نسبيا ، بالقدر الذى يطيقه مؤلف قد خلق أسلوبه ، وخط طريقه ،
وكون مبادئه ، ثم تعرف على مصدر يدعم رؤيته الخاصة ، ويثرى تجربته
الشخصية فى كل تلك الجوانب •

ويحسن بنا أن نعود بالقضية الى تاريخ أبعد من مؤلفنا قليلا لتنبين
الجدور التى تربط بينهما ، فقد اعترف « بريخت » أن نظريته فى المسرح
الملحمى ليست من ابتداعه تماما ، وإنما هى تعود الى أصول آسيوية
وأوروبية ، وما يعنينا الآن هو تلك الأصول الأوروبية ، فهى على وجه التحديد
من المسرح الاسباني القديم ، ولنقرأ نص « بريخت » نفسه حيث يقول :
« من وجهة النظر الأسلوبية لا يقدم المسرح الملحمى شيئا بالغ الجدة ،
فخواصه العرضية ، وتأكيد على الجوانب الفنية يجعلانه قريبا من المسرح
الآسيوى القديم ، أما بالنسبة لنزعاته التعليمية فقد كانت توجد فى

مقطوعات الأسرار فى العصور الوسطى فى المسرح الكلاسيكى الاسبانى .
وفى المسرح الجزويتى ، هذه الصيغ المسرحية لم تكن الا استجابة لبعض
الشواغل الخاصة للعصر اختفت باختفائها ، وكذلك المسرح الملحمى الحديث
مرتبط بشواغل محددة ، ولهذا لا يمكن له أن يزدهر فى أى مكان باطراد
دائم .

والعمود الفقرى لنظرية « بريخت » وهو التباعد ليس غريبا كذلك
عن المسرح الاسبانى ، فهو نفسه يعترف بأنه « كذلك استعمل تكتيك
التباعد فى المسرح الكلاسيكى الاسبانى » ، ولا يقف الأمر عند حدود
التصريحات النظرية ، فالقارئ أو المشاهد لأعمال المؤلف الألمانى يشعر
برائحة اسبانية نفاذة فى كثير من المواقف ، وسأكتفى هنا بنموذج واحد
يشهد لذلك ، ففى مقدمة إحدى مسرحياته : « السيد بنتلا وخادمه ماتى »
يقف الممثل على خشبة المسرح متوجها للجمهور بقوله : « أيها الجمهور
الشريف ، زمننا ليس زمنا طروبيا ، وحكيم ، هو الانسان الذى يشعر فيه
بالقلق ، وغيبى من يعيش فى سلام ، ولأنه لا يجدينا شيئا أن نكف عن
الضحك ، فقد اخترنا أن نقدم لكم مسرحية هزلية .. الخ .

وهذا يذكرنا للتو بالمسرح الاسبانى فى العصر الوسيط ، فى مقطوعات
الأسرار التى نجد فيها نفس هذا الروح ، وعلى ذلك فإن ما عساه أن يتمثل
فى « بويرو » من تأثير « بريخت » قد يكون عودة عن طريق المؤلف الألمانى
لجذور القومية البعيدة ، مصبوغة بدم العصر ، المائل فى صورة واحدة من
أسخن أيديولوجياته وأكثرها تأثيرا فى بنيتها .

أما بداية علاقة « بويرو » « ببريخت » فبوسعنا أن نلمحها من البحث
الذى نشره مؤلفنا عام ١٩٥٦ عقب وفاة « بريخت » بقليل ، وحاول فيه
أن يؤول أعماله لتتوافق مع اتجاهه الخاص ، ويبدو من هذا المقال أن
اهتمامه به مبكر ، فقد قرأه باستيعاب فى أوائل الخمسينات ، أى فى
بدايته ، وبدأ يصوغ إحدى مسرحياته الهامة وهى « الأم شجاعة » فى
أوائل الستينات ، وقد عرضت على المسرح بصياغة « بويرو » عام ١٩٦٦ .
ثم جاء انتاجه فى السنوات التى أعقبت ذلك ليؤكد أن اهتمامه بصاحب
المسرح الملحمى لم يفت ، بل على العكس من ذلك تضاعف واشتد عمقا ،
وظهرت نتائجه بطريقة غير مباشرة كما هو شأن التأثير المثر فى كبار
الأدباء ، ولعل أهم العوامل التى ساعدت على اللقاء بينهما - بالإضافة الى
ما قدمناه - تتمثل فيما يلى :

— التقارب الأيديولوجى ، فكل منهما يعتنق الفكر المادى ويدين بالالتزام
فى الفن والسياسة ، وإذا كان « بريخت » هو المؤلف الماركسى الذى
انتزع اعجاب العالم الغربى فانه ينتصب بذلك أمام « بويرو »

كنموذج فذ ، لا يقلده ، فهذا ليس مطروحا على الإطلاق ، وإنما لبحث
في أعماله وتجاربه ويدقق في انجازاته الجمالية ومكاسبه الفنية .

— ينزع مسرح « بريخت » الى محاولة التكيف مع روح العصر العلمى ،
اذ كتب من أجل هذا العصر بجميع اكتشافاته وانجازاته ، لتحليل
مدى تأثيرها على الانسان ايجابا وسلبا ، وهذا محور أساسى فى
اهتمامات « بويرو » وغرامه الهادى المثابر بالعلوم ، وعشقه للبحث
فى نتائجها ، وولوعه بفنون الخيال العلمى كما يتجلى فى كثير من
مسرحياته .

هناك مفارقة طريفة ، على الصعيد الشخصى ، تجمع بين الرجلين ،
وهى أننا نعرف من تاريخ « بريخت » أن الحرب العالمية الأولى قد
قطعت دراسته العليا بعد بدئها بعامين ، حيث اضطر للالتحاق
بالجيش كممرض ، وهذا نفس ما تكرر عند « بويرو » الذى قطع
دراسته فى أكاديمية « سان فرناندو » بمديره بعد عامين ، والتحق
ممرضا فى خدمة صفوف الجمهوريين فى الحرب الأهلية باسبانيا ،
وكلا الرجلين لم يقدر له أن يستأنف الدراسة المنتظمة بعد ذلك .

— أما على المستوى النظرى ، فأننا لا ننسى أن تفسير « بويرو »
للتنظريات الكلاسيكية فى المسرح يبرز بوجه خاص ضرورة فكرة الأمل
فى بناء المأساة على أساس أنه محور منظوره للمستقبل ، واعتقد أن
بحثه الفكرى المادى من ناحية ، ودراسته لتعاليم « بريخت » من
ناحية أخرى ، خاصة كما تتمثل فى انتاجه الدرامى - كان لهما أكبر
الأثر فى تكييف تفكيره ، وادخال هذه العناصر الايجابية فى رؤيته
لطبيعة المأساة .

على أن « بويرو » ينزع كما قلنا لتفسير « بريخت » ليتوافق مع
رؤيته الخاصة ، حتى على حساب اتهامه بنوع من التناقض - أو بعبارة
ملطفة من الجدل - بين النظرية والتطبيق ، فهو يقول عنه : « كان بريخت
ديالكتيكيا فى فنه أكثر منه فى نظريته ، فالى جانب جدله الفكرى أضاف
الحوار بين أفكاره وأعماله الخالقة التى لا تستجيب بطريقة آلية للمبادئ
المسرحية ، وفى هذه الدقة المتناهية فى عمله يكمن السبب فى أن انتاجه
يلقى الرواج فى مدريد بنفس الدرجة التى يلقاه بها فى برلين الشرقية ،
لا لأن الظواهر التى يحتفى بها جمهور ما تختلف عن تلك التى يصفق لها
جمهور آخر ، ولكن للانسجام التام فى العمل ، وعندما يكون الفن عظيما
وحقيقيا فانه يستطيع أن يظفر بهذه الدرجة ، ونحن مضطرون لفهمه هكذا
حتى لو كان من الواجب علينا أن نعترف بلون من التناقض فيه ، أو لنقل

الحوار الحى ، بين النظرية والتطبيق ، لكى نتفادى تحويله الى أسطورة ،
ونتمكن من السير على نهجه ، بدون تعصب أو غباء .

وقد سار بالفعل مؤلفنا على درب « بريخت » ، بيد أنه كان ينبغي
عليه أن يتغلب على حاجز كبير يفصل بينهما ، وهو أن المؤلف الألماني كان
ينزغ دائما الى الكوميديا ويسخر من المأساة ، بينما يدعو صاحبنا الى تجديد
المأساة فى المسرح الاسباني ، وربما الأوروبى المعاصر . لذلك فقد أخذ
« بويرو » فى نفس هذا البحث يتلمس العناصر المأساوية فى مسرح
« بريخت » بالرغم من نظرياته ، وهى عناصر يسلم بوجودها جميع
الدارسين ، لكن « بويرو » يبرزها بقوة مضاعفة توحى بمدى العمق والتمثل
الذين تتصف بهما قراءاته « لبريخت » منذ الخمسينيات اذ يقول :
« تدعى نظريات بريخت رفض ما هو مأساوى ونبذ البطولة الفردية ، ولكنه
يقدم فى بعض أعماله مأسى حقيقية ، ويرسم بتعاطف كبير أبطالا على قدر
هائل من الأصالة مثل البكماء فى مسرحية « الأم شجاعة » ، واذا حدثوه
عن القدر كسر انساني ضحك ، الا أنه بالرغم من ذلك يعرض فى المنظر
الأول من نفس المسرحية مشهدا لا يخلو على فجاعته من معنى قلق ، خاصة
وأن الأحداث تؤكد الغازه ، وهو قيام « أنا » بقراءة البخت لأبنائها ، واذا
كان « بريخت » كصاحب نظرية يقاوم فى أعماله الشجن غير المسبب ،
ويحاصر المشاركة العاطفية كى تظل دائما فى حدود المسموح به ، مقترنة
بالتأمل السليم والوعى المتباعد بالمعنى الاجتماعى للظواهر ، الا أن نزعة
الأمومة الكيخوتية « لكاتالينا » والعطف الذى يوشك أن يكون ميلودراميا
مؤسسا فى مشهد الموت الأخير يمس المشاهد بتيار كهربائى عنيف ، مهما
كان التمثيل والاخراج وبيان لمبدأ التباعد ، والمؤلف لا يجهل هذا بل
ينشده ، وهو يعرف جيدا أن العواطف المنبعثة بهذا الشكل تجرف
الانسان ، سواء كان ينتمى الى البرجوازية أم البروليتاريا ، والتصرّيات
التي تسبق المشاهد تهدف نظريا الى تحطيم المفاجأة وكسر الاندماج فى
المسرح الأرسطى كى تحسن تأمل الأسباب الاجتماعية للحدث ، لكن الشاعر
لا يلبث أن يسكب فى مسرحياته جرعات قوية من الحنان تقودنا عمليا الى
التعاطف والاندماج .

واذا ألقينا نظرة سريعة على اللوحة الشهيرة التي وضعها « بريخت »
لتحديد معالم مسرحه الملحمى فى مقابلة المسرح الدرامى الأرسطى ، والتي
لا مفر من الاعتداد بها فى أية دراسة بالرغم من خروج مؤلفها عليها كثيرا ،
نجد أنه فيما يتصل بالمحتوى يوشك أن يكون صورة لما التزم به « بويرو »
فى أعماله ، اذ يدعو الى أن « يدرس الانسان كما يجده محمدا ، فى الشارع
أو الاستاد الرياضى أو المصنع مثلا ، ويظهر ما يفعله فى عصرنا رجال ينتمون
الى طبقات اجتماعية معينة فى مواجهة طبقات أخرى ، مما يختلف جذريا

عما كانوا يفعلونه في عصور أخرى . ومعنى ذلك أنه ينطلق من أن الإنسان لا تتم معرفته على ضوء علوم الاجتماع والنفس والاقتصاد والسياسة فحسب ، وإنما لابد من إعطاء أهمية خاصة للظروف المادية للوجود بكل مستوياته وأنظمته » .

أما فيما يتعلق بالبناء الدرامي فإن « بويرو » ظل أميناً في مبدئه في الإفادة من المسرح الأرسطي من جانب ، وبعض تجارب المسرح الملحمي من جانب آخر ، كما يتضح مثلاً في مسرحية « حلم العقل » : أى أنه يمزج بين الاتجاهين في أعماله ، كما كن « بريخت » نفسه يفعل ذلك على ما يحكى عنه مؤلفنا في مقدمته لصياغة « الأم شجاعة » إذ يقول : صرح بريخت في آخر حياته لمؤرخ مسرحه قائلاً : اننى أتساءل الآن بجديّة عما إذا كان من الأفضل نبذ نظرية المسرح الملحمي هذه ، وهو وإن لم ينبذها تماماً في كهولته فقد ظلّ لها فيما يبدو كثيراً في إنتاجه المسرحي . ولقد كانت حلقات المسرح التاريخي من أفضل إنتاج « بويرو » بعناصر الالتقاء مع فكر وأسلوب « بريخت » ، فمنذ مسرحيته « حالم من أجل الشعب » نجده يركز العوامل الاجتماعية والثقافية في التاريخ ، ويحلها بمهارة فائقة لا تقارن سوى بلوحات « بريخت » ، حيث يعرض ما هو تاريخي على الجمهور بطريقة تستحضره وتوظفه درامياً ، وقد نثر على مشاهبه محدّدة بين المؤلفين ، فنجد في « جاليليو » « لبريخت » بطلاً مثل « اسكيلانتش » يريد أن يحمل النور إلى الشعب ، فيواجه بموقف رافض يتسم بعدم الفهم من ذوى السلطة والجماهير معا . ونفس هذا النموذج « البريختي » يذكرنا كذلك ببطل آخر « لبويرو » هو « بيلانكيث » الرسام المتقدمي السابق لعصره في مسرحية « الوصيفات » . وإذا كان النقاد قد لاحظوا أنه كان ينبغي على « جاليليو » أن يصوغ فكرته عن التقدم الاجتماعي بلغة مؤرخة ، حتى لا يشك الإنسان فيما إذا كان يتخذ النغمة المناسبة عندما كان يعبر عن موقفه بطريقة تتجافى مع معطيات عصره ، ويتحدث كمواطن وسط مجتمع طبقي عن أفكاره بلغة لا يستعملها إلا زعيم عمالي ذو شعور واضح بحرب الطبقات ، فإننا نجد هذه المشكلة ذاتها عند « بيلانكيث » الرسام ذو الخطوة العليا لدى الملك ، والذي يحمل في قلبه - طبقاً لتصوير « بويرو » - هم الطبقة الكادحة ، ويتعاطف بشكل يصعب تصديقه مع موقف متمرد من الشعب يتبنى أفكاراً ثورية سابقة لأوانها ، ويعبر عنها بكلمات تشير إلى محصلة ثقافية ناضجة ، لم تكن - في أغلب الظن - متوفرة حينئذ .

ويقول « بريخت » في الفقرة رقم ٧٠ من مذكرته التي تحمل عنوان « قانون موجز للمسرح » والتي كتبت عام ١٩٤٨ « إن المهمة الأساسية في المسرح هي شرح القصة التعليمية أو الأمثلة وتوصيل مدلولها عن طريق

تأثيرات التباعد المناسبة ، وهذا ما يحاول مؤلفنا أن يصل اليه بشكل فني في كثير من آثاره ، خاصة في مسرحية « كونسرت سان أوفيد » ذات النزعة التعليمية القوية ، ومسرحية « الكوة » التي يبدو أنها مستلهمة في جذورها من مسرحية « الأم شجاعة » التي كان « بويرو » يعمل في صياغتها للمسرح الإسباني في نفس الفترة ، وكتب لها مقدمة جاء فيها : « والآن نواجه أنا فيرلنج وأولادها ، أولادها الذين يموتون في الحرب ، كما يمكن أن يموت أولادنا في الحرب أيضا ، وتعلمنا المزيح الرهيب من الانسانية والأنانية الذي يتسم به من لا يموت في الحرب ، من الذين كتب عليهم أن يتعذبوا بأقسى أنواع التشويه المؤلم تحت ضغط لا يطاق لعالم ظالم قاهر » .

فإذا أخذنا في الاعتبار أن هذه الكلمات كتبت قبيل تمثيل المسرحية عام ١٩٦٦ في الوقت الذي كان قد بدأ يكتب فيه مسرحية « الكوة » التي عرضت بعد ذلك بعام ، أمكننا أن نلمس العصب الرئيسي الذي يجمع بين العملين ، وإلى جانب التكنيك ومشاكله المتميزة نحن أمام نفس الموضوع وهو الحرب وتشويها للضمير الانساني لمن يعيش بعدها ، وهذا هو محور المسرحيتين ، ثم هناك الصيغة التاريخية في كل منهما ، ويقصد « بريخت » بالصيغة التاريخية : « أن تكون الوقائع فريدة في نوعها ، عابرة ، مرتبطة بمرحلة خاصة ، وأن تتسم تصرفات الانسان خلالها ، لا بالبساطة الناجمة من أن طبيعة الانسان ثابتة لا تتغير ، وإنما بخصائص متميزة ، خصائص تجاوزتها المسيرة التاريخية ، أو هي بسبيلها الى تجاوزها ، بالإضافة الى أنه يخضع في كل حالة لنقد المرحلة التالية لها ، إذ أن التباعد الدائم ينأى بنا عن كل من ولدوا قبلنا » .

ونفس هذا المدلول التاريخي هو الذي نعثر عليه مثلا عند « بويرو » في مسرحية « الكوة » مع عالمين ، بدلا من مهرجان ، يخرجان في الاستراحة ويتبادلان الرأي يتصورهم المؤلف بلون من الخيال العلمي ، وهم يخضعون ساوكتا اليوم ، في القرن العشرين ، لنوع من النقد الدقيق كما ينصح « بريخت » . ولا يقف الأمر عند هذا التشابه العام ، بل نعثر على بعض العناصر التي توحى بتأثر « بويرو » بمواقف محددة من « بريخت » ، فنجد مثلا في المشهد الأخير من مسرحية « القاعدة والاستثناء » هذه الكلمات : -

لقد رأيتكم وسمعتكم .

رأيتكم حدثا عاديا

حدثا مما يقع كل يوم .

وبالرغم من ذلك نرجوكم .

أن تكتشفوا الغرائب خلف المعتاد
وتحت ما هو يومي ، توقعوا ما لاشرح نه
على أن تؤرقكم الأشياء الأليفة
ف عند القاعدة ٠٠

اكتشفوا الضغط

وحيث تمكن هذه الضغوط

اعثروا على العلاج ٠

وهذه النهاية تشبه الى حد كبير كلمات « هو وهى » فى مسرحية
« الكوة » تعليقاً على الأحداث ودعوة للتأمل ، خاصة عندما يوشكون على
الختام ويبرزون الجانب التعليمي للمسرحية ، ولكن « بويرو » بحسه
الدرامى القوى لا ينساق وراء تأثير « بريخت » بأبعد من ذلك لحرصه على
قيمة « التوحد » ، اذ أن نظرية التباعد كانت تقتضى منه مثلاً أن يجعل
وظيفة « الاثنين » اللذين يقدمان المسرحية تذكير المشاهد دائماً بأنه أمام
تجربة علمية مفارقة وليس أمام أحداث حقيقية ، ولكنه يتخذ موقفاً عكسياً
اذ يجعلهما يدعوانا للاندماج فى الأحداث مؤكدين لنا أنه ان لم نشعر
فى لحظة من اللحظات بأننا أمام مخلوقات حقيقية من القرن العشرين
فتجربتها حينئذ فاشلة ، أى أنه بذلك حريص على الاندماج والوهم الواقعي
المتوحد بأكثر من تمسكه بالتباعد والتأمل « البريختي »

ويبدو أن مؤلفنا قد قرأ بامعان ما قاله « بريخت » فى كتاباته عن
المسرح ذات مرة : « لو استطعت أن أمتلك مسرحاً لتعاقدت مع مهرجين
يخرجان فى الاستراحة ، ويتبادلان الراى حول مدلول العمل ورد الفعل
عند الجمهور » .

فتعاقد فى مسرحية « الكوة » مع العاملين الذين أشرنا اليهما ، كما
عمد الى نفس هذه الحيلة الفنية فى مسرحيته التى حللناها من قبل « القصة
المزدوجة للدكتور بالمى » حيث يخرج لنا فى بداية المسرحية وفى نهايتها
رجل أنيق وسيدة لامعة فى ثياب السهرة يدعوانا كي لا نعبأ بما يقال
ولا نصدق ما يحكى ، ولكى نتأمل — من بعيد — الأحداث الدرامية التى
تهز وجداننا حتى نلمس ما فيها من مبالغة ، وان كان التأثير الذى يصل
اليه مؤلفنا بهذه الحيلة هو فى جوهر الأمر عكس ما كان يقصده « بريخت » ،
اذ كلما أسرف الممثلان فى الإشارة الى وجوب التباعد أدركنا عمق استلابهم
وفداحة خداعهم والايقاع المأساوى الجاثم فى نبراتهم .

فاذا تتبعنا بعض العناصر « البريختية » فى مسرحيتى « بويرو »

اللتين كتب هذا الفصل أساسا مقدمة لهما وجدناهما متعددة المظاهر والأحوال ، ويكفى أن نلتقط منها أمرين فقط في هذا السياق : -

أولهما : يتصل بلغة « الأسطورة » الشعرية ، التي يبدو أن « بويرو » قد استلهم فيها لغة « بريخت » في مسرحياته الأخيرة ذات النغم الشعري الرفيع ، ولهذا فأننا لا نكاد نمضي في قراءتها حتى نستحضر الأناشيد العذبة التي نجدها مثلا في مسرحية « بريخت » « الشخص الطيب في سوتشجان » ، كما أن حضور الآلهة على الأرض لقرار العدل والبحث عن الخير عند « بريخت » يقابله في مسرحتنا نزول سكان كواكب المريخ الى الأرض لإعادة التوازن للعالم المختل ، وإن كان الايهام والخديعة في « الأسطورة » قد جسما الواقع المأساوى وعمقا من قراره الشعري بشكل فائق .

ثانيا : لا نكاد نمضي في مسرحية « حلم العقل » حتى ندرك أن العروض السينمائية التي يستخدمها مؤلفنا باقتدار عظيم تشبه الى حد ما ، ما لجأ اليه « بريخت » في تقديمه المسرحي لقصة « الأم » ، وإن كان « بويرو » كمادته دائما ، يتجاوز التباعد « البريختي » ليتيح للعناصر التشكيلية فرصة الالتحام في بنية الصراع الدرامي في عالم « جويا » الداخلي والخارجي ، مما يحيل الصور المعروضة الى فلدات حية من النسيج المسرحي ، تقوم بوظيفة نشطة في تكثيف صراع البطل والتعبير المجسم عن تمزقاته الداخلية منفذة في عمل درامي وتشكيلي معا .

على أن ما يجمع بين هذين المؤلفين الكبيرين - بالرغم من كل الفوارق التي يمكن رصدها والاستقصاء في تحليلها - إنما هو أصالة موقفهما النقدي من الحياة والفن ، « فبريخت » يؤكد في جميع كتاباته أنه « ينبغي تشريح اللحظة السلبية الحاضرة في مظاهرها الايجابية ، فهذا النقد للعالم فعال وتنفيذي وايجابي ، وإذا كنا في مصطلحنا اليومي نسمى العمليات الجراحية التي تهدف لتجميل الحياة البشرية فنا فلماذا نفصل الفن عن هذه الفنون » .

وهذا المفهوم النقدي الاجتماعي هو ما ينتهي اليه « بويرو » عندما يضع في مسرحه العوالم الفردية والاجتماعية موضع التساؤل والنقد ، من خلال تشكيلات جمالية تنفر من الصيغ المنجزة ، وتنحو الى البحث عن أقصى ما يمكن من التوافق بين طرفي التوتر المسنون بين الرسالة والوسط الذي تتجسد به ولا توجد الا من خلاله .

الأسطورة وحلم العقل :

هناك رباط دقيق يجمع بين هاتين المسرحيتين بالرغم من تباعدهما التشكلى نسبيا ، فاحدهما وهى « أسطورة » - وقد أضفنا لعنوانها للتوضيح كلمة « دون كيشوت » - كتاب شعرى وضع ليمثل فى الأوبرا بمصاحبة الموسيقى ، ويصوغ رؤية معاصرة لانسان اليوم ، ويبحث فى أعماقه عن روح « دون كيشوت » الخالد ، والثانية وهى « حلم العقل » - وكان يمكن أن يترجم عنوانها « نومة العقل » أو « غيبة العقل » - أيضا مسرحية فذة من قلم المسرح العالمى المعاصر ، تكشف عن بطولة فنان مغرق فى وحدته ودون كيشوته أيضا ، وهو رسام اسبانيا الأكبر « جويا » (١٧٤٦ - ١٨٢٨) فاذا أخذنا فى التقاط الخيط الذى يجمع بينهما وجدناه لا يقتصر على الطابع البطولى المثالى للشخصيات ، وشرارة المأساة التى تتفجر عند استلزامها بصخر الواقع التاريخى المحدد ، وإنما يتصل بشئ أدق وأعق من ذلك وهو الباعث الذى حدد موقف المؤلف فى كلا العملين ، فقد كتب « بويرو » هاتين المسرحيتين فى أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات ، وكان يمر - فيما يبدو - بمرحلة احباط شديدة فى نزعتة الثورية ، فقد طال انتظاره ، وانتظار جيله كله ، للخلاص من وطأة حكم « فرانكو » بما يمثله من تمادى الظلم فى الوجود ، وتحدى القوى الرجعية لمنطق التطور ، فاخذ كاتبنا يتعلق بنوع من الحلم اليائس فى تسخيل قوة عظمى نتيجة الحرب القاهرة لتزيح كابوس الأوضاع التى كانت مستقرة للأعداء على مدى ما يربو على ثلث قرن بأكمله . فهل خيبت هذه القوة العالمية ظنونه مثلما خيبت ظنون الكثيرين ، وجعلته يقف على حافة الشك فى جدية الثورة العالمية ؟ وهل قادته هذه الخيبة الواقعية الى حلم مثالى مستحيل ينتظر فيه الانقاذ بمعجزات العالم الآخر بنوع من الردة الغيبية ؟ وهل أصبح هبوط أهل المريخ على سطح الأرض فى «الأسطورة» وظهور الأجسام الطائرة فى «حلم العقل» هو البديل عن الثورة فى رؤية «بويرو» المحبطة فى هذه المرحلة ؟ أم أن هذه الرؤى ليست تعبيرا عن الافلاس فى العقل الثورى - خاصة ان كانت ملتحمة فى المواقف المسرحية بكثير من العناصر الدرامية الإيجابية - بقدر ما هى لون من « مأساة النبوءة » التى تصل بالتوتر الى ذروته الفاجعة ، ثم ترفع الرأس لتستشرف فى الأفق ، عن إيمان و يقين ، لا عن وهم وخداع ، خيوط فجر الخلاص ، وعندئذ تكون هذه القوى الغيبية فى الظاهر ، رموزا للقوى الثورية الحقيقية التى تنتفض فى أحشاء الحاضر ، وتتمخض عنها بالفعل حركة المستقبل ، وتكون النبوءة شاعرية علمية فى نفس الوقت ، وتصبح اسبانيا اليوم - المتفتحة المدهشة النموذجة فى مسيرتها السلمية الواثقة فى رحاب الحرية والديموقراطية والتقدم الحضارى - هى تجسيد الموكب الذى كان يغنى له منذ سنوات عديدة

شاعرنا بحس مستقبل أصيل وهو يردد فى شجى عذب فى « الأسطورة »
قوله :

« أغنى للنجمة البعيدة الصبوح
مفعمة بالسلام والشرف والذكاء
وهى ترقبكم بعيونها الصافية
وتنتظر برفق نهايتكم الوشيكة
لتزرع العالم بالنعم الوردية
ترعاكم من أعماق الزمن
بصبر أبدى جميل
فارتجفوا أمام ضوئها الشرود
لأنها ستقهركم .
أيها الغالبون ، بوسعكم قتل
أيها السفاحون التعساء ..
لكنى أغنى .. للنجمة البعيدة الصبوح !

نسمع هذه الأبيات يتغنى بها البطل فى أصفى وأشجى لحظاته ،
وأقربها للتعبير عن روح العمل ، فنذكر مدى براعة « بوبرو » فى الالتحام
بفلذة من حشاشة وطنه ، مستثيرا الأسطورة التى جسمت تاريخ العاطفة
والحلم الإنسانى فى قصة « ثيربانتيس » الخالدة ، لا من الوجهة الشكلية
فحسب ، عندما تقع أحداث الأوبرا على مسرح تعرض فوقه كل ليلة
« دون كيخوته » ، ويقوم بدور الأبطال فيها نفس الشخصيات التى تمثل
فى العرض خلال استراحاتهم الممتدة لأربع وعشرين ساعة لطروف
الطوارئ ، وإنما نستطيع أن نقول إنها تعصير « لدون كيخوته » ، ونقل
مأساته لعالم اليوم ، وتحويلها الى عمل تاريخى محدد ، فبطلنا الأسطورى
الذى كان يحلم بالعدل المطلق والحرية التامة والسلام الحقيقى ، لا يلبث
أن يتخذ موقفا نسبيا مناسبا لعصرنا ، إذ يدرك أن الإنسان بمفرده ليس
جديرا بصنع التاريخ ، بيد أنه بمساعدة اخوة له فى هذا الكون - وهم
سكان المريخ - سيتمكن من أن يملأ الأرض حبا وخيرا وسلاما ، أما لماذا
يأجأ الى أهل المريخ بعد أن سخر منه أهل الأرض فهذه هى المأساة فى
موقفه ، وهم سيأتون اليه - لا غزاة فاتحين ، وإنما زوارا يفرضون علينا
ما لم دنجج فى تحقيقه ، وهذا هو الهجاء الاجتماعى المرير .

ويتمثل « بويرو » عبر سلسلة من الحيل الفنية عناصر حميمة تربط بين أسطوره وروايه « دون كيخوته » بعد تعصيرها وتعميق دلالتها ، فبطله « الوى » يتصل بهذا العالم المريخي عن طريق خوذة « دون كيخوته » الشهيرة التي لم تكن سوى وعاء الحجام ، يضعها على أذنيه فتنتقل له عالما من الأصوات الموسيقية الجميلة ، وتعلمه بقرب ساعة الخلاص ، فنفس الوعاء الكيخوتي يتحول الى جهاز استقبال عصرى اليكترونى ، وإذا كان « دون كيخوته » قد أصيب بلوثة نجمت عن ادمانه لقراءة قصص الفروسية المثالية فى العصور الوسطى ، فان « الوى » قد أدمن بدوره قراءة قصص الخيال العلمى التي تروى حياة سكان الكواكب البعيدة ونجاحاتهم المشوقة فى التغلب على المشاكل التي ما زالت ترهق بنى البشر فى السيطرة على المادة وتوازن الحياة فى مجتمعاتهم . ولا يلبث صاحبنا أن يرى بين الحلم واليقظة جماعة من هؤلاء الزائرين يداعبون نفسه المرهقة ، وروحه المضنى ، يخبرونه بنبأ له عذوبة وحلاوة ، وهو أنهم هبطوا على الأرض وسيطروا على كل شئ فيها وحولوها الى ما ينبغي لها من استقامة وعدل ونعيم ، أما ملابس هؤلاء الزوار الفضائية ، وأدواتهم الكونية ، ولغتهم الغريبة ، ووسائلهم العلمية فكل هذا يتم بناؤه بإحكام شديد ، نتيجة لهواية مؤلفنا القديمة فى معايشة قصص الخيال العلمى ، مما يعمق طابع المعاصرة الدامغ لهذه الأوبرا ، كما تعمقه كذلك تلك الحيلة المفزعة التي لجأ اليها الساخرون من « الوى » اذ تقنعوا بشباب من مخزون المسرح ، وأوهموا صاحبنا - وتابعه الأمين سيمون ، الذى يؤدى فى الحقيقة نفس دور « سانشو بانثا » تابع دون كيخوته البدين - أوهموهما بأنهم زوار المريخ ، واستخدموا الوسائل الصوتية والضوئية المتاحة للمسرح الحديث لايهامهم بأنهم مسوقون لرحلة فى مركب فضائى ، ولا يدخل الاثنان وحدهما فى الخدعة ، بل تشد أعصاب المتفرجين وقتا ليس بالقصير ، حتى تتكشف المفاجأة ، ويفيق أفراد المسرح من الصدمة ، ويشتركون بتلذذ بوهيمى فى اللعبة التي يظل « الوى » ضحيتها حتى النهاية ، ولا يسعه عندما يتبين الخدع الا أن يعترف بأنهم :

« يستخرون من مغن متواضع عجوز »

يشن تحت وطأة جرح لا يرقا

ويحلم بسماوات وعوالم بعيدة

للانسانية المذبذبة على سطح الأرض .

وقصته كلها تلخصها أبيات من الشعر الشعبى ، تستخدم كافتتاحية للأحداث ، ثم يعود المؤلف لاستخدامها فى نهاية العمل ، الا أنها تعطى الى جانب هذا التكثيف المركز إيقاعا شعريا خاصا ، وخلفية شعبية مميزة ،

تزرعنا في قلب أرض « قشتالة » الإسبانية العريقة التي تنضج بالأصالة والحكمة :

« ووصل الفارس »

الى النبع البارد

كى يطفى احتضاره

لكن الماء ..

لم يستطع له ريا «

ويتخلل الأحداث نوع من التعقيد الذى يتجاوز هذه الخيوط البسيطة ، عندما يأتى الى « الوى » صديقه القديم « اسماعيل » الزعيم النقيبى الذى تطارده قوات البوليس ، جاء يلتمس مأوى عنده ، فيدور بينهما حوار طريف يكشف عن طبيعة العقليتين : احدهما واهمة حاملة تلتهم العزاء فى المعجزات ، والاخرى عملية « تكتيكية » تعرف طريق الكفاح وتمارسه بما يقتضيه الأمر من دهاء وحركة ، ويخفيه « الوى » فى مقصورته حاملا اليه الطعام والشراب ، حتى يداهم البوليس المسرح بحثا عنه ، فيبرز من المقصورة شبح مقنع وضع على عينيه نظارة سوداء وتلفع بكوفية ضافية ، وبعد تدوين رجال البوليس قفزا من يكون الى آخر يدوى طلق رصاص يسقطه على خشبة المسرح ، فى نفس اللحظة التى يفتح فيها باب المقصورة ويندفع منه شخص نحيل وهو يهتف : « دعوه فانا اسماعيل الذى تبحثون عنه » لكن بعد فوات الأوان ، فهذا الذى وقع ليس سوى « الوى » الذى خرج فداء لصديقه المناضل ، وضرب المثل على أن الحالمين قد يكونون من أعمق الناس ثورية وأجراًهم على التضحية ، بينما لا يتورع محترفو الكلام أحيانا عن التردد والعجز بحجة «التكتيك» وحساب المكسب والخسارة ، وهكذا يكتسب الحدث نبرة مأساوية مشككة حادة ، أوشكت أن تفقد جلالها فى أثناء « الفارس » السابق المتصل بأهل المربخ ، ويكتسب كذلك « دون كيخوته » العصر الحديث بعدا جديدا يتناسب مع تنامي القوة الفاتكة لعناصر الشر والاضطهاد فى العالم التى لا تقف عند حد جرحه بخدوش لا يلبث أن يبرأ منها كما كان الأمر فى العصور الوسطى ، وانما تنتهى بنفاذ رصاصة ثاقبة الى رأسه الذى عشتت فيه أحلام الإصلاح الوردية ، اذ لا يكتفى عالم اليوم بالسخرية منها ، بل يصر على وأدها بلا رحمة ، ويصبح الخطأ - لو كان ثمة خطأ - تعبيرا عن عمق حكمة المقادير فى مواجهة طرفى الصراع الحقيقين ، وتحميل التضحية لمن هو أهلها وأحق بها .

والنغم السائد فى هذه الأوبرا هو الهجاء الاجتماعى على المستوى

العالمى ، فليس الشر محصورا فى نطاق وطن بعينه ، بل هو داء العصر
كنه . لذلك فالنقد الذى توجهه - على حدته - يتسم بطابع العالمية ،
ويستخدم المؤلف للتعبير عنه وسائل فنية جديدة وقوية مثل قوله : « فوق
سواد القاع تلتصع صور للرعب الذرى ، تحل محلها بالتدريج رؤى مريعة ،
أكوام من الجثث البشرية ملقاة فى معسكرات الاعتقال ، تلال من النظارات
وأمواس الحلاقة والأحذية والحيوانات الميتة والطيور والحشرات المتعفنة ،
جراحات حربية فى وجوه مخيطة لا عيون لها ولا أنوف ولا آذان ، وأناس
بجياثر تكسو كل جسومهم » ثم يأتى تعليق « الوى » الساخر على ذلك
قائلا :

« أيامنا بلا شك حلوة جميلة

أدرك فيها الانسان للمرة الأولى

انه سيد قدره ورب مصيره ..

طريف امر هذا الحيوان الاله الذكى الوائق

يعمد للحرب ، ويظن انه سيجنى السلام

ويسمى الكلب أدبا

يقبل ويفتحش ويتوهم انه يحب

وعند الفزع يشرب ويتسلل

ويتمتع بلا حدود كى يقتل عذاب ضميره

فيضاعف حينئذ عذاب كل الأرض

يحرق الكتب ويمنعها ويعتقد

انه بهذا يعزز الخير ويتوج الحقيقة » .

وتعود خيالات القاع الأسود .. كتب تحرق ، وجوه تبتسم أو
تتقلص ، ضرب بالرصاص ، اعدام على المقصلة أو الكرسي الكهربائى ،
هذا هو العالم الذى تعرضه المسرحية . ومن الواضح أن ما يحدث لا يقتصر
على وطن بعينه .. انها الكرة الأرضية ، هذا الانسان المسكين هو موضوع
الهجاء ، وخاصة عندهم ايحكم « بحكمة » فيبرع فى تزييف الحقائق وتضليل
الشعوب ، ولعل أمر هجاء نعر رعليه فى هذه المسرحية هو ما يتجاوز
الكلمات المباشرة وينبثق من المواقف الدرامية المشحونة بالحنان والشعر ،
والمبطنة دائما بنغم مأساوى نفاذ هو السيف القاطع فى ادانة جرائم العصر
ونشدان خلاص الانسان .

وبالرغم من أن هذه الأوبرا عمل فريد في انتاج مؤلفنا بالنظر الى صيغته الا أنه وثيق الارتباط كما أسلفنا بنزعتي التي تنحو في قطاعات متميزة من انتاجه الى الاعتداد بالخيال والأحلام على أنها أحق من الحقيقة ، وأصدق من الواقع ، وأنبل في نهاية الأمر من توافه الحياة ، خاصة عندما تكون تعبيراً متفجراً عن توتر مكبوت ، وأشواق لا تعرف طريق التحقيق . أما « حلم العقل » فقد بدأت تختمر لدى مؤلفنا - الذي لا ننسى أنه كان في شبابه فناناً تشكيميا - بملاحظة عابرة سمعها من صديق له عندما قال « أعتقد أن جويًا كان يسمع مواء انقطط » ، ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي عايش فيها تاريخ الفن الأسباني واستحضر واحداً من أعلامه الكبار على خشبة المسرح ، لكن المتابع لانتاج « بويرو » يرى أنه قد بلغ هنا دروة النضج الفني وبدأ صفحة فائقة في تاريخه الدرامي وربما في تاريخ المسرح الأسباني كله أذ كثيراً ما نجد مؤرخي الأدب الأوربي يأخذون على المسرح الأسباني المعاصر - خاصة بعد لوركا - طابعه المحلي الاقليمي ، وانفصاله عن التيارات العالمية في أشكالها التقدمية الجريئة ، مشيرين الى خلوه مثلاً من نماذج العبث واللامعقول ، باستثناء « أرابال » المهاجر الى باريس ، وانحصاره في نطاق الواقعية الجديدة التي استنفدت طاقتها وأوضحت عاجزة عن الوصول الى أعماق الإنسان المعاصر .

ولقد كان من التعسف والافتعال انتظار مثل هذه الأعمال من المسرح الأسباني الذي يتبع في تطوره منطقاً فنياً ، ليس معزولاً عن التجربة المسرحية العالمية ، بقدر ما هو خاضع لعوامل قومية تضفي عليه صبغة متميزة . ولكن ظهور « حلم العقل » يشير الى نتيجة هامة وخطيرة ، وهي أن التطور الثقافي والفكري لاسبانيا لا يبعد بها كثيراً عما يحدث في جاراتها ، بل انه يقود الفنانين فيها الى نفس الاتجاهات بطريقة عفوية لا يمكن لأكثر الناس تجنباً أن يعتبرها من قبيل التقليد ، وإذا كانت سطوة التقاليد قد دفعت بالطلبيين الأسبان الى اللجوء الفني الى باريس ، ربما ليمارسوا دوراً لقيادة الرائدة ، مثل « بيكاسو » في فن الرسم . « أرابال » في المسرح ، فإن الموقف لم يلبث أن تغير ، عندما اختمرت جميع العناصر ، وانبعثت حركات التجديد في الشعر والرواية قوية عارمة ، لم تقف في وجهها سطوة التقاليد ، وها هوذا المسرح الأسباني متكناً على تراثه الحضاري ومواقفه التاريخية ، يغزو منطقة اللا معقول ، بأعمق منطق معقول . وينبغي أن نتسامح في مصطلح اللا معقول هنا ، لأنه قد اكتسب خصائص جديدة ، فلم يعد تجريداً هيكلية ذهنياً مثل هذا الذي مارسه المسارح الفرنسية في النصف الثاني من القرن العشرين ، ولكنه عمل توثيقي رائد ، يخط لنا شهادة ميلاد هذا النوع في اللغة الأسبانية بطريقة مشروعه أبوه الواقع وأمه الحياة الفكرية القومية ، وعبارة « جويًا »

للمسرحية التي نتحدث عنها عنوانها : « حلم العقل » أو « نوم العقل » - ينتج الفطائع « هي نفسها شهادة الميلاد . ان المستحيل لم يبتدعه فكر المؤلف ، ولكن أمله البشاعات التي تزخر بها الحياة ، ومؤلفنا بالاضافة الى ذلك لم يقطع حباله مع المسرح الواقعي ، وهذا هو المهم ، مازال هناك جسر يربطه به وهو صمم البطل . فلو نسينا للحظة واحدة أن « جويا » كان أصم لأدركنا مدى الطليعية اللا معقولة في هذه المسرحية . ومع ذلك فنحن لا نتمنى فقدان هذا الجسر ، لأنه التبرير الضروري الذي يسمح للمشاهد بالاطلال على العالم الداخلي للفنان ، كي يرى فيه عظمة دنيانا وبؤسها معا ، ولقد أتاح له هذا الصمم ، الحقيقة الرمز ، الفرصة ليقيم عملا مشحونا مفعما بالمواقف التي تتفتح فيها روح السخرية ، « فجويا » يهتف أحيانا « كثيرا ما أعتقد أن الآخرين أكثر صمما مني » ، وهو يلاحظ التناقض المسنون بين دنياء الباطنية وأشكال الناس من حوله ، بين عظمتهم وبؤسهم ، بين حياته وموتهم ، يقول « جويا » - وهو وحده الذي يقول ما دام على خشبة المسرح ، أما الآخرون فيتملمظون أمامه بالاشعارات فحسب - « الناس يضحكون ، يغيرون ملامحهم ، يكلمونني ، وأنا أراهم أمواتا ، فأتساءل : ألا يحتمل أن أكون أنا الميت الذي يشهد عبث الديدان في تل الجيفة » . نقول ان « جويا » هو وحده الذي يتكلم في المسرحية - وهذه هي الحيلة التقنية الماهرة للمؤلف - فيضعنا في داخله ، نفكر معه ، ونرى بعينه ، و« لا » نسمع بأذنيه ، وقد سبق للمؤلف أن عرض لنا مرتين عالم المكفوفين ، ولكنه هنا يضعنا داخل عالم الصم ، في حضرة « جويا » على الآخرين أن يتحولوا الى دمي ، ما نسمعه من صوت غير صوته انما هو مناجاة سرائره وإيقاع وجدانه . انه ينتمى الى عالم الشعر المكثف العميق . لقد نقل « بويرو » انجازات قصة تيار الوعي ، بعد تقطيرها وتوظيفها - الى عالم المسرح ، واكتشف الى جانب أبعادها الدرامية والمأساوية كيف أنها عندما تصل الى نقطة التماس مع العالم الخارجي ، تفجر شحنة هائلة من روح الفكاهة تنبع من طبيعة المفارقة بين العالمين ، ويكفي أن نشير الى مشهد الحوار الصامت بين رفيقة « جويا » وزوجة ابنه والذي ينتهي الى انفجارهما في قوادة ونهيق صاخبين ، مما يلقينا في حابة مرحلة تترقق لها دموعنا ، وتنتزع منا الضحك الشبيه بالنشيج لصخبه وقسوته .

وقد تصل الدراما في داخل الفنان الى مستوى من العمق يمس المسرحية بعضا سحرية ، تحيل هذيانها الى نوع من الشعر الرفيع ، شعر تتألق فيه طاقات « جويا » الروحية الخلاقة التي لا تبدع بالريشة فحسب ، بل وبالكلمة أيضا تعطى للعمل طابعا شجيا يتكامل مع روح الفكاهة ليقرّب من المأساة ويقف على أعتابها ، لا بدعمة الميلودراما الباسمة ، وانما

بأحظة الاضاءة الصافية الأسوانة ، فى مثل هذا المشهد الذى يقول فيه
« جويا » لرفيقته عندما تثور فى نفسه الشكوك : -

أكفان من النار تغطيك .. تغطيك

من ثلج سترانى ، أعبر ضاحكة على صهوة جواد

من كفنك الثلجى .. ثم ينمحي أثرى من الهواء

وأنت تعض شرايينك .. يجف حتى هيكلك العظمى ..

وتقوم حركة المسرحية ، الى جانب هذا الصراع الداخلى ، على نوع
آخر من الصراع المتحرك بين الملك والفنان ، فى المشهد الأول يكيد صاحب
الجلالة للرسام العنيد ، طبقا لسياسته العامة التى تهدف الى تحويل
الشعب لقطيع مطيع لسلطته المطلقة ، « لا أريد ديكة تتصارع ، بل رعايا
وادعين .. يرتجفون .. وبحرا من الدموع لقاء كل السباب الذى يقذفوننى به ..
وهو يريد أن يقوم وحده بدور المروض : « لكى تكون سلطتى مطلقة لا أريد
محاكم تفتيش ، فالذين يطالبون بمحاكم التفتيش - وهم القسيس -
استعملوها لخدمة مآربهم حتى أصبحت مكروهة من عامة الشعب » .

وقد حذفت هذه الفقرة من المسرحية خلال العرض ، كما يشير الى
ذلك النص المطبوع ، لا بأمر من الرقابة ، وإنما لضبط الوقت ، وكلون
من تصرف المؤلف الذى ألزم سياسة المهادنة للسلطات الدينية . ولولا
أن القسيس الذى يظهر فى « حلم العقل » وهو الأب « دواسو » يقوم
بدور هام فى حماية « جويا » لكان موقف مؤلفنا أقرب الى عداء الكنيسة ،
ومع أن « دواسو » كان أداة للملك فى تنفيذ مخططة الارهابى ضد الفنان
الكبير الا أنه لم يتآمر معه . فهذا الأب الذى كان مكلفا بالرقابة على
المطبوعات يزور « جويا » ليقنعه بطلب العفو والنعمة من رب التاج ، فيرد
عليه الفنان : « أشكر لك زيارتك ، لكن قل لى ، هل كلفوك أيضا برقابة
اللوحات ؟ لا تخدعنى ، فأنا أصم والجميع يحاولون خداعى ، ان كنت قد
جئمت لتحاكم رسومى فلا تخف ذلك على » ويتجاوز هذا النقد المرير هذا
المستوى ليصل الى مناقشة رسول الملك فى مشروعية السلطة المالكه نفسها ،
وينقض دعواه فى اعتمادها على الحق الالهى المزعوم بسخرية قاسية قائلا :
« الحق الالهى .. هيا يا صديقى .. أتعنى ما تقول ؟ اسمح يا أبى ..
انك لست قسيسا تافها فى قرية مغمورة ، بل عالم لغوى ينتظره مقعد فى
مجمع الخالدين ، فلا يمكن أن تكون مؤمنا بذلك .. أو تعتقد أن دم عزيزنا
« فرناندو » ينحدر فعلا من أبيه الملك « كارلوس » ؟ أما أنا فأجرؤ على
سوء الظن ، وأؤكد لك أن العذراء لم تكن تثق بقوة اداة الملكة الأم
ولا بطهرها » .

وهذا هو موقف « جوبا » المتحرر بأقصى ما يتيح له منطق عصره ، وهو لذلك يرفض طلب الصفح من الملك ، ويرفع على الذهاب الى قصره ، ويفضل البقاء وحدة ليرسم لوحاته البشعة ، بلا سيد . « لقد رسمت هذه الأشكال البشعة يا أبى لأنى رأيتها ، وبعد ذلك رسمت هذا الكلب الوحيد الذى لم يعد يدرك شيئاً وأصبح بلا سيد . ولقد شهدت أنت كل الشناعات ، لكنك ما زلت فى القصر بجوار سيدك ، أما أنا فكلب يريد أن يفكر على النحو التالى : منذ قرون عديدة انتزع أحد بالقوة ما ليس له ، وفى مواجهة هذه القوة جاءت قوى مضادة ، وهكذا دواليك حتى الآن » . ولا يهمنى فى هذه الفقرة دلالتها الصريحة على موقف « بويرو » السياسى ورفضه للملكية فى عصر طغيان النظام الفاشى فى حياة « فرانكو » ، وإنما يهمنى منها استشهاد المؤلف بتفاصيل لوحات « جوبا » واستقاء الدليل منها على موقفه السياسى والفكرى ، وانبثاقه من الواقع التاريخى لعصره ، مرتبطاً بتطوره الداخلى كفنّان ، فليس الرسم هنا آراء مبثوثة عن كيفية التصوير ، ولا أخباراً تساق بمناسبة عرض اللوحات كتعليق ذكى عليها ، وإنما هو ملتحم بطبيعة الحدث ، فالصور التى لا يتوقف عرضها على الجدار الخلفى للمسرح ليست ديكورا للمناظر ، ولا لوحات ممسوحة ، وإنما هى أعمال تقدم عناصر درامية بشكلها وتفاصيلها ، وتتقدم فى التعبير عن مراحل أزمة الفنان بالتوازي والتشابك مع الكلمات والحركة الفعلية الخارجية والمسرحية كلها - بهذا المنظور - محاولة لتأويل لوحات « جوبا » فى مرحلته الأخيرة المريمة ، وربطها بحياته الخاصة والعامة فى تلك الحقبة التأويحية المحددة .

وينتهز مؤلفنا فرصة لوحة « جوبا » الشهيرة « أسموديا » التى تمثل امرأة جميلة تحمله الى جبالها الساحرة ليرتاح من عذاب البشرية فيجعله يرى ما هو أهم من ذلك ، يرى أناساً يطرون ، أو أطباقاً طائرة ، قبل عصر الطيران بطبيعة الحال ، مما يضع « جوبا » فى منطقة قريبة من « دون كيخوته » ويكشف عن رغبة مؤلفنا فى البوح بأحلامه فى الخلاص على يد قوى من عالم آخر ان لم ترد قوى عالمنا أن تتحرك بجهد مخلص فى تحرير الانسان وتحقيق إمكاناته المبدعة .

ويبدو أن العجز الجنسى الذى يكاد يحاصر « جوبا » فى شيخوخته ، ويتضح فى علاقته برقيقته « ليوكاديا » ليس سوى صورة أخرى للاحباط السياسى الذى يقهره ، ويتوحد مصدر التحدى فى لحظات فائقة ، عندما لا تصبح المرأة بمجرد وجودها الى جواره دليلاً لا يطاق على ضعفه وعذابه فحسب ، بل تقوم هى نفسها بدور تحذيره من المحظورات السياسية وتنبيهه لوسائل القهر فيها ، وهى تعرب بالحاح عن مخاوفها قائلة : « كل يوم يمر تتفاقم اجراءات النفى والسجن والشنق للمتحررين » .

وفرانشو « جويا » متحرر أسود ، من هؤلاء الذين لن تأخذ بهم أحد رحمة
فى اسبانيا لزمن طويل ، وإذا كانت المطاردة قد بدأت فسوف يقتنصونه
هو الآخر ، وهو يعرف هذا ويظل ساكنا لا يريم ، هذا هو الجنون .
وعلى هذا فان وقائع المشهد الأخير الذى يديره الملك بلا نبل ، والذى تتم
فيه أمام عينى « جويا » جريمة انتهاك رفيقته يكتسب كثافة مأساوية
عميقة ، بادماج هذين البعدين للعجز : الشخصى والسياسى ، وينتهى بقهر
المطل فعلا ، واذلال روحه ، حتى لا يبقى منه سوى شبح مضحك يقف على
خشبة المسرح بطريقة هزلية مؤسفة ويقول :

« يا لها من سخريات ، كوميديا أراجوزات ، أدخلوا أيها الرجال
وأيتها السيدات ، شاهدوا غيرة القوادين . . العجوز المضحك يهدد رفيقته
الشابة ، لأنه لم يجرؤ على ملاقة غيرها » .

ثم تاتى عقب هذا المشهد عملية اندماج عارمة ، بين « جويا » العجوز
الذى يقف على حافة القبر مع وطنه ، الذى يقف هو الآخر على حافة الهاوية ،
لأن الحكمة فيه تغط فى سبات عميق ، ولأن العقل فى غيبوبة حاملة ،
أما من الذى انتصر فى هذا الصراع فلا أحد ، لأن الملك وان كان قد نجح
فى اذلال الفنان ، وسحق قلبه بالخوف ، فلأنه هو نفسه كان قد صرعه
الخوف ودمر نفسه : « من ذا الذى يثير فينا الخوف ؟ انه الانسان الذى
مات من الخوف ، ولقد هزمنى ، الا أنه كان مهزوما من قبل » .

أما عن كوابيس جويا وتصوراته ، أحلامه وعذاباتة ، فان تألفا قويا
فى الوسائل الفنية الرئيسية التى استخدمها مؤلفنا فيها ، وهى الصوت
والصورة ، وهما يمارسان الفعل الدرامى ، قد نجح فى ارتياد عالم من
اللامعقول تتكشف فيه كل تلك الوسائل لتصب فى مجرى متوتر مستون
يسنفذ امكانيات الفنون المسرحية والتشكيلية الجمالية عندما تتعانق
تستقطر ما فى المأساة من شعر ، وما فى الحياة من فن ، عبر مسرحية
تاريخية موهلة فى المعاصرة ، تمثل ظاهرة حقيقية فى فن الرسم والمسرح .
بقدر ما يمثل صاحبها ذروة باذخة فى سماء المسرح الاسبانى والأوروبى
المعاصر .

ساسترى والدراما الثورية

ساسترى رجل المسرح :

دخل ألفونسو ساسترى الحياة الأدبية الإسبانية وهو لا يزال يافعا فى التاسعة عشرة من عمره سنة ١٩٤٥ بوضع مسرحيات طليعية رأى فيها النقد استجابة مباشرة للمسرح الأوروبى عامة والفرنسى خاصة ، اذ ربطوها بأعمال « سارتر » الوجودية ، وبالرغم من أنه ينكر أية صلة مبكرة بالكاتب الفرنسى الكبير ، إلا أنه عندما يعرض طريقة تبلور أفكاره ومحاورها الأساسية ، والعوامل الفعالة فى تشكيلها يعترف بأن المناخ الأوروبى ومشاكل المقاومة الفرنسية خلال الحرب العالمية الثانية كان لهما أثر بالغ فى تصوره لقضاياها ، وإذا كان لنا أن نسلم « لألفونسو ساسترى » بهذا الاستقلال فى نشأته الفنية فإن علاقة أخرى وثيقة وحقيقية قد ربطته بالتيار الوجودى الذى تنفسه جيله ، وهى العلاقة الفلسفية ، فمؤلفنا لم يكون مجرد صانع ماهر لقطع مسرحية متناثرة ، يلقي بها للجمهور من حين لآخر ، وإنما كان رجل فكر وعمل ، وفلسفة ومواقف ، فهو منظر لأدبه ، ودارس جاد للواقع من حوله ، ومناضل لا يكل من أجل تغييره ، أى أنه يجمع بين الوعى النظرى الفلسفى الحاد ، والاتجاه العملى لترجمة المبادئ الى مشروعات فنية ، وحركات مسرحية ، ولذلك فإن أصلق ما ينطبق عليه هو أنه رجل مسرح بالمعنى الكامل للكلمة .

ومن هنا فلا بد من الإشارة الى جانب عشرات المسرحيات التى كتبها ولا يزال يكتبها ، الى نشاطه الثقافى المكثف المعقد ، فى مجال التأليف النظرى ، ابتداء من كتابه الأول « الدراما والمجتمع » ، الى دراسته المفصلة فى « تشريح الواقعية » وكتابه الثالث الكبير عن « الثورة ونقد الثقافة » ومئات المقالات الأخرى .

وكل هذا الانتاج النظرى الذى واكب تجاربه المسرحية العملية لم يكن منفصلا عنها ، وإنما كان محركا لاتجاهاتها ، وكان يتبلور أحيانا فى شكل حركات فنية . يعلن عنها فى بيانات ثورية وتشكيلات مسرحية ،

وجمعيات نقدية وفنية ، من أهمها جماعة « مسرح الاثارة الاجتماعية »
و « جماعة المسرح الواقعي » .

فاذا ما تتبعنا مراحل الفنية كان علينا أن نبدا أيضا بالحديث عن الحياة الثقافية في اسبانيا عقب الحرب الأهلية ، وخلال الحرب العالمية الثانية ، اذ كانت بالغة الفقر والخواء ، فقد توقفت تماما حركة النشر ، ولم تنزف اسبانيا دماءها فحسب ، وانما نزلت كما ألحنا من قبل مفكراتها ومثقفاتها الذين هاجر معظمهم الى الخارج ، وحوصر من بقي منهم في الداخل يلحق أحزانه ، وأوشكت الجامعات أن تخلو من يزود الشباب بما يطمحون اليه من علم ومعرفة ، لهذا كان على جيل « ساستري » - الذي تخرج من إحدى كليات الفلسفة والآداب الإقليمية ، من جامعة « مرسية » على وجه التحديد - أن يكون عصاميا ، وأن يخلق قيمه وأساتذته بنفسه ، سواء في المجال الأيديولوجي أم الفني ، وهي عصامية تتمثل أكثر من ذلك في أن تعيش المشاكل وأن تفكر فيها بغير عون خارجي ، فانت لا تجد الأستاذ حتى وأنت تبحث عنه .

يقول « ساستري » عن هذه الفترة من حياته : « أنا مثلا فكرت في ضرورة المسرح السياسي قبل أن أقرأ كتاب بيسكاتور ، وبهذا لم يصبح بالنسبة لي أستاذا يهديني الى شيء أحتاج إليه ، وانما رجل مسرح وجدت عنده ما يطابق أفكاري ومشاعري قبل أن أتعرف على مبادئه أو أعلم بوجوده نفسه ، ولم أكن قد قرأت سطرا واحدا « لماركس » عندما قال لي أحد زملاءي بأنني أعبر مرحلة « الحصبة الماركسية » ، ولم أكن أعرف « سارتر » عندما كتبت أولى مسرحياتي وقيل لي انها مفعمة بالروح الوجودي ومتأثرة بأعماله ، وقد مارس هؤلاء الأساتذة تأثيرهم علي فيما بعد ، ولهذا فانا لست عبدا لأي تيار فكري سبقني ، وانما اخترت طريقي الذي توافق مع هذه التيارات ، ولم أخضع للمناخ الأدبي الأوربي كما يردد بعض النقاد .

ويمكننا أن نميز عدة مراحل أساسية في تطور « ساستري » الفكري والفني ، من المهم أن نرصدها بإيجاز في هذا السياق قبل أن نعرض لمبادئه المسرحية :

— المرحلة الأولى طليعية تجريبية أطلق عليها « الفن الجديد » عام ١٩٤٥ ، وهي تتميز بمعاينة الفكر الوجودي الأوربي كطريقة لرفض كل المحيطات التي كانت تحيط بالشباب في اسبانيا ابان تلك الفترة ، فهي وسيلة لقول « لا » للمناخ المسرحي السائد في اسبانيا ، وتتمثل انتاجا في مسرحية « حمولة الأحلام » وفي هذه المرحلة كان « ساستري » كما يشهد رفيقه « خوسيه مارييا دي كينتو » كثير التأمل عظيم القلق .

— عقب هذه المرحلة ، وبعد كثير من الدراسات والمقالات والمعارك النقدية ، فى مجلة « الساعة » الجامعية (١٩٤٨ - ١٩٥٠) تبلورت لديه مبادئ « مسرح الاثارة الاجتماعية » الذى لا يستهدف مجرد تجديد المسرح بالتجارب ، وانما دفع الثروة الاجتماعية الى قلب الحياة الاسبانية نفسها ، وهنا عثر « ساسترى » على طريقته فى البحث المعمل التجريبي للمسرح ، وأدرك وظيفته الاجتماعية ، ومبرراته الاخلاقية ، وانتهى فى عام ١٩٥٠ الى اعلان بيان بمبادئ الاثارة الاجتماعية كما يلى :

١ - نحن نتصور المسرح كفن اجتماعى من ناحيتين :

(أ) لأن المسرح لا يمكن أن ينحصر فى مجرد التأمل الجمالى من جانب قلة مترفة ، بل هو يحمل فى دمه ضرورة البعد الاجتماعى الخطير .

(ب) ولأن هذا البعد الاجتماعى للمسرح لا يسعه أن يكون الآن ذا طابع فنى بحت .

٢ - ومن الناحية الاولى فاننا نعلن عدم اكتفائنا بالمسارح التجريبية الصغيرة ، اذ تخطىء فى رصدتها للمشكلة المسرحية ، فالمسرح التجريبي لا يصلح الا لتعلم الصنعة ، وحركة « مسرح الاثارة الاجتماعية » لا تبغى انشاء مسرح للهواة .

٣ - ومن الناحية الثانية فاننا نرفض الفكرة التقليدية عن « مسرح الشعب » كفن من أجل الشعب وقيم جمالية فى متناول الجميع ، فمسرح الاثارة الاجتماعية مسرح للشعب بمعنى آخر يختلف عن ذلك جد الاختلاف .

٤ - لسنا سياسيين بل رجال مسرح ، لكننا كرجال - أى بما نحن عليه أولا : نؤمن بالضرورة العاجلة الملحة لاثارة الحياة الاسبانية .

٥ - لهذا فاننا فى مجالنا الخاص - وهو المسرح - نقوم بتنفيذ هذه الحركة ، وانطلاقا من المسرح نستغل امكاناته ذات الأبعاد الاجتماعية ، محاولين بذلك أن نحمل الاثارة الى جميع مستويات الحياة الاسبانية .

٦ - لكننا نسجل أن الشواغل التقنية والرغبة فى تجديد الأدوات الفنية للمسرح التى توجه لخدمة الوظيفة الاجتماعية والتى نكرس لها الانتاج المسرحى فى هذه الفترة لا تخضع بأى شكل لمجرد الحرص على تنمية هذه الوسائل فى حد ذاتها .

المسرح الاسبانى - ١٤٥

٧ - فالعنصر الاجتماعي في عصرنا يحتل مرتبة أعلى من العنصر الفني .

٨ - وموقفنا من ناحية أخرى موقف مسرحي خالص ، فالطريق الذي نشقه هو الوحيد الذي يحمل عامة الناس و جماهير الشعب الى المسرح والدراما .

٩ - ولأننا عاصرنا المشهد الأسيف الذي أدى الى عزلة جماهير الشعب ووجههم الى السينما تاركين المسرح ، ومؤثرين التسلية اليسيرة على التوعية العميقة ، والهروب على مواجهة الواقع ، والتسليان المذنب على العذاب المستول ، فان المسرح في الأيدي الجاهلة لم ينجح في مواجهة تلك الظاهرة .

١٠ - ولأن كل محاولات المسرح الاجتماعي التي نشأت بطريقة عفوية ومعزولة ، وكل الجهود التي كانت مصطبغة في كثير من الأحيان بصبغة دعائية مرتبطة بأيدولوجية سياسية معينة ، مثل مسرح « بيسكاتور » في برلين ، وتخضع لرغبات فردية تنقصها قوة الدفع اللازمة انتهت الى العقم والفشل ، ولهذا فان مسرح الاثارة الاجتماعية يبدو كأكبر تركيز لعناصر المسرح السياسي والاجتماعي تم حتى الآن ، ويحاول أن يوازن بين مختلف الاتجاهات السياسية والاجتماعية ، اذ أنه ليس مسرح حزب بحال من الأحوال .

١١ - ومن هنا فانه يقترح جملة من الأعمال المسرحية العالمية يركز عليها نشاطه تشمل أعمالا « لآثر ميللر » و « شتاينبك » و « سارتر » و « بريخت » و « سالاكروا » وغيرهم .

ويبدو أن هذا الاعلان قد رصد في طياته صراحة سبب اخفاقه الرئيسي ، فهو - كما حاول أن ينقد الآخرين - ليس سوى مبادرة فردية محكوم عليها بالعقم والفشل ، اذ لم يتعد مجرد نية الكفاح ، فقوى الضغط والقهر كانت أعتى من أن تسمح بمثل هذا الانفجار الفني ، ويشهد رفاق « ساستري » في هذه الفترة على أنها كانت من أحفل مراحل حياته بالنشاط الدائب من مقابلات وزيارات وكتابات واعداد مقالات ، قبل أن يجلس عصر كل يوم مع أصدقائه في ميدان « سانتا أنا » يعد الوثائق وهو يرمق من بعيد مبنى المسرح القومي الصغير .

والى هذه المرحلة من كفاح « ساستري » النظرى والعملى تنتمى مسرحيتان من المسرحيات الثلاث التي كتب هذا الفصل مقدمة لها وهما « فصيلة الموت » التي عرضت لأول مرة عام ١٩٥٣ بعد غيبة سبع سنوات منذ أن قدم أولى تجاربه المسرحية الطليعية ، ومسرحية « الكمامة » التي

عرضت عام ١٩٥٤ ، وان كان قد بدأ كتابتها قبل ذلك بكثير . وسنرى عند تحليلنا لهما مدى انعكاس أفكار « ساسترى » النظرية على أبنيتها الدرامية ، وإلى أى حد يتطابق المبدأ المعلن على المفزى الفنى للعمل المسرحى .

– ثم لم يلبث أن بدأ مرحلة ثالثة من الكفاح المسرحى على صفحات مجلة « الفصل الأول » تولدت عنها الحركة الثالثة التى أطلق عليها « جماعة المسرح الواقعى » حيث تركز اهتمامه على اعداد الممثل الجيد الملتزم ، واختيار النصوص الصالحة قوميا وعالميا لتمثيل هذا الاتجاه ، والعمل الدائب فى « البروفات » والتجارب .

وينص الاعلان على دعوة الفنانين لتكوين « جماعة المسرح الواقعى » على أن مؤسسيه سيحاولون التدخل فى مسيرة المسرح الاسبانى بشكل نشط فعال شامل مختلف عما درجوا عليه من قبل من خلال الاسهام الفعلى كمؤلفين أو مخرجين ، أو نقاد فى العروض التى لا يقومون بها ، على أن تكون الخطوط العامة لعملهم هى : البحث العمل النظرى فى الواقعية وأشكالها عند مختلف الكتاب العالميين ، والبحث المستقصى عن مؤلفين اسبان جديرين بضمان استمرار هذا الخط فى المسرح الاسبانى ، اذ أن الأجهزة المسرحية الحالية لا تولى هذا الجانب عناية كافية . ومن هنا فان جماعة المسرح الواقعى تمثل دعوة للمؤلفين الاسبان لتكوين خلايا متجددة أصيلة للحياة المسرحية .

ويترتب على ذلك فى تقدير مؤسسى الحركة أنهم لا يستبعدون المؤلفين الذين يقال عنهم أنهم يعيون عن الواقعية ، اذ أن فهمهم للواقعية أساسا واسع عريض ، ولا تهدف جماعتهم – كما يقولون – الى احياء المذهب الطبيعى ، وان كانوا لا يرفضون تجريبه . مما يقتضى منا أن نتأمل قليلا طبيعة فهمهم للواقعية فى المسرح وعلى أى أساس يتكء .

الواقعية والمسرح السياسى :

صاغ « ساسترى » مبادئه فى المسرح الواقعى ووظيفته على دفعات متتالية ، وبوسعنا أن نركز على أهم الأسس التى اعتمد عليها لنقدم الاطار النظرى الذى أراد مؤلفنا أن يعبر به تجريديا عن مقاصده فى أعماله المسرحية ، مما يتيح لنا الفرصة فى نهاية الأمر أن نعرض تنفيذاته الفنية على محك تصورات ، ونقيس بهذا المعيار مدى نجاحه كمؤلف ملتزم فى أداء وتوصيل مبادئه .

ولعل أول صيغة لهذه المبادئ كانت تتمثل فى المقال الذى نشره بعنوان « الفن كبناء » وهى دراسة نشرت بعد ذلك فى كتاب « تشريح الواقعية » وجاء فيها ما يلى :

- ١ - الفن تمثيل كاشف عن الواقع ، ونحن نطالب بحقنا فى تنفيذ هذا التمثيل .
- ٢ - ونفهم الواقع على أنه الكشف الذى يقوم به الانسان على مدى تاريخه ، وهناك كثير من وجهات النظر الفلسفية والوسائل التكنيكية لالتقاطه وتمثيله ، وكل هذه الوجهات التى يتخذها الانسان لها أهميتها ، ولا ينبغى رفض أى أسلوب أو تكنيك منها .
- ٣ - ومن بين مظاهر الواقع هناك جانب يتحتم عرضه والتعرض له بسرعة عاجلة : هو المشكلة الاجتماعية بأشكالها المختلفة .
- ٤ - ان الكشف الذى يقوم به الفن للواقع يعد عنصرا اجتماعيا تقديميا ، وفى هذا المضمار يكمن التزامنا بالمجتمع ، وكل التزام ينقص أو يشوه هذه القدرة الكاشفة لا نقبله .
- ٥ - نرفض جميع أشكال القسر الخارجى البعيدة بالتالى عن ضميرنا الأخلاقى ومفاهيمنا الجمالية ، ونحن مسئولون عن أعمالنا الأخلاقية والفنية ، العمل الفنى دائما عمل أخلاقى ، ونرفض أية وصاية خارجية .
- ٦ - ان الفن نتيجة لكشفه عن بنية الواقع يقوم بوظيفة قضائية عادلة - بالمعنى الواسع لهذه الكلمة الذى يتجاوز معناها المتداول - وهذا يجعلنا نشعر بأننا نفيد الجماعة التى نعيش فى كفها ، حتى ولو نفرت منا فى بعض الأحيان .
- ٧ - ان الانتماء الى أية حركة سياسية لا يعنى بالضرورة فقدان استقلال الفنان الذى تنادى به . على أن هذا الالتزام يصبح مشروعا وخصبا فى حالة ما اذا شعر الفنان بأن هذه الحركة تعبر تماما عنه ، ويصبح التزامه عندئذ من الوجهة العملية تعبيرا عن حريته .
- ٨ - كما أن عدم انتماء الفنان لحركة سياسية ما لا يعنى أيضا عدميته ولا هروبه المذنب ولا خيانتته للمسئولية الاجتماعية التى نناشده الالتزام بها فى عمله ، فالنضال ممكن من خارج الحركات التقدمية ، وهو بالفعل قائم فى سبيل التقدم الاجتماعى ، ومن المشروع للفنان أن يرفض الانضمام للحركات التى يشعر أنها لا تعبر تماما عنه ، سواء كان ذلك على المستوى النظرى أو التنفيذى .
- ٩ - ان ما هو اجتماعى يحتل مرتبة أعلى مما هو فنى ، ونفضل أن نعيش فى عالم يقوم على العدل فى أنظمتة ، حتى لو خلا من الأعمال الفنية ، على أن نعيش فى عالم ظالم تزدهر فيه الأعمال الفنية الباهرة .

١٠ - وعلى وجه الدقة فإن المهمة الأساسية للفن في العالم الظالم الذي نعيش فيه تتمثل في تغييره ، والعمل على تعزيز العوامل التي تؤدي الى هذا التحول في النطاق الاجتماعي يعتمد الآن على نوع من الفن يمكن أن نطلق عليه « الفن الاسعافي » . وقد قلنا من قبل ان كل فن حتى انما هو قضاء عادل بالمعنى الواسع للكلمة ، والفن الذي نسميه اسعافيا هو مطالبة ملحة عاجلة بالعدل ، ويمكن أن يكون لها صداها القضائي الفعلي .

١١ - الفن الذي يمتاز بخصائص جمالية بارزة هو وحده القادر على تحويل العالم وبهذا نلفت النظر الى أن العمل السيء لا جدوى منه أساسا ، ومثل هذا العمل قد يقدم لنا أحيانا على شكل فن دعائي رخيص ، لكنه مرفوض من الوجهة الفنية لسقوطه جماليا ، ومن الوجهة الاجتماعية لعدم جدواه .

ويلاحظ على هذا التحديد المبدئي لتصوره عن صلة الفن بالواقع ووظيفته في المجتمع أنه استمرار نام لأفكاره التي عرضنا لها من قبل عند الحديث عن مسرح الاثارة الاجتماعية ، لكنه يتشبث بجملة من التحفظات الليبرالية المكرورة عن مفهوم حرية الفنان ، ووجوب أن يكون التزامه داخليا لا خارجيا ، دون أن يتجاوز ذلك الى تحليل عميق لطبيعة العلاقة الجدلية بين هذين الطرفين . وأشد ما نأخذ عليه هو اصراره على اقامة لون من التعارض - الزائف في حقيقة الأمر - بين الفن والعدالة الاجتماعية عند تفصيله لهذه الثانية على الازدهار الفني ، وهو فرض ضعيف من أصوله ، لأن العدالة تقتضي تحرير جميع طاقات الانسان وقدراته على الابداع ، ولا يمكن لهذا التحرير أن يؤدي الى عجز فني ، كما أن ازدهار الفن - بالمعنى العميق لهذه الكلمة - شاهد على أن النظم التي يقوم في ظلها على المدى الطويل - لاخلال الفترات التاريخية المحدودة - قد أدت الى شحذ القدرات الانسانية وأرهاف الوسائل الفنية ، مما يدل على فعاليتها العادلة وتحقيقها السوى للقيم الانسانية ، وكان يجب على « ساستري » لتعميق مفهومه عن طبيعة الابداع وارتباطه بالنظم الاجتماعية المختلفة أن يستفيد أولا من قانون العصور الطويلة في الفكر الماركسي الكلاسيكي ، وأن يدرس الاضافات الأساسية التي قام بها علم اجتماع الأدب على هذه التصورات وصياغتها بطريقة مختلفة .

واذا تتبعنا النسق الثالث الجديد الذي تقدم به مؤلفنا لهذه المبادئ في إحدى دراساته النظرية الجديدة نجده قد اقترب من المنطقة التي أشرنا اليها الى حد كبير ، وإن ظل أسيرا للروح الليبرالية التقليدية ، فالوظيفة الاجتماعية للمسرح عنده في التصور الأخير تتحدد كما يلي : -

- ١ - لا يمكن للمسرح اليوم أن يكون سابقة تعليمية ، ولا مؤسسة أخلاقية ، ولا مجرد أداة سياسية .
 - ٢ - ليس المسرح مجرد عاكس سلبي للواقع ، ولا بحثا علميا فيه
 - ٣ - كما أنه ليس لعبة عابثة مجانية .
 - ٤ - ويمكننا القول بأنه لعبة جادة ، زيادة خطرة - الى درجة المغامرة - فى الواقع ، واقتراح - كثيرا ما يكون غير مناسب - يضعه الفن أمام السياسة .
 - ٥ - المسرح - اذن - ليس نفعيا ، بل هو بالأحرى « غير مجد » حاليا ، وان كان نفعه يظهر على المدى القريب فى نمو يأخذ شكل الوعى المتدرج عن طريق انارة الضمائر .
 - ٦ - هذا الوعى ينبغى أن يكون مزدوجا وجدليا ، فالمشاهد يدرك بضميره وجوده المحدد الفردى ، حيث يقف الموت على حافة الأفق كختم له ، ووجوده التايخى ، حيث تتراءى الاشتراكية فى نهاية الطريق ، فهو اذن معرفة تؤدى الى العمل بطريقة تختلف عن السياسة ووسائلها ، فالمسرح مثل بقية الفنون ، مجال مستقل نسبيا .
 - ٧ - ان تفكيك هذه الثنائية الجدلية قد أدى بالمسرح الى أن يكون مجرد فن عسمى ، عند بيكيت ، أو أداة للتفاهل البيروقراطى ، عند ممثلى الواقعية الاشتراكية ، كما وقع بريخت فى نفس هذا الأمر أحيانا ، اذ أن تركيبة الأمل المأساوى لم تعد كافية اليوم ، ولعل طريقة تجاوز هذا الموقف تكمن فيما نطلق عليه « المأساة المركبة » .
 - ٨ - ليس من المشروع أن نطلب من المسرح عموما نتائج مباشرة . . . ، على أن هناك كثيرا من أعمال المسرح التسجيلى الوثائقى الذى يقع على حافة المجال الشعرى من ناحية والمجال التاريخى من ناحية أخرى .
- ولعل الظاهرة الأساسية فى مسرح « ساسترى » أنه مسرح سياسى فى الدرجة الأولى ، أى أن العمل السياسى المباشر هو نقطة الارتكاز المحورية فى تصوراتهِ وحركاتهِ ، فهو لا يقتصر على هذا النوع « الباطن » من السياسة الذى يغلف من الداخل كل موقف فنى ، على اعتبار أن كل شئ فى الوجود انما هو سياسة فى التحليل الأخير ، وانما يتجاوز ذلك الى الاعلان المباشر . وقد حاول « ساسترى » فى مراحل مختلفة من حياته أن ينفى عن نفسه هذه الصيغة دون جدوى ، لأنها أكثر التصاقا به ، وتعبيرا حميما عن خرواصه من أن تنفى بكلمة هنا أو هناك . فهو يقول مثلا فى احدى مقالاته المتأخرة : « ماذا يعنى لى أن نعمل مسرحا على المستوى

السياسي لا يعنى بالنسبة للمؤلف أن يتحول عمله الى أداة للمعارضة أو الرفض أو التدخل المباشر في الوسط الذي يحيط به ، وإنما يعنى في الدرجة الأولى أن يعمل على أرقى مستوى شعري ممكن ، بأكبر طاقة تورية من الوجهة الفنية .

ولو كان الأمر كذلك لاختلف مصير مسرح « ساستري » في اسبانيا ، ولعله يعبر في هذه الفترة ، بعد تأمل طويل في تاريخه عما كان يتمناه لنفسه ، أكثر من تعبيره عن واقع أمره ، فهو بالفعل في حركاته المتتالية قد استخدم المسرح أداة للمعارضة ، ولم يستمر عرض أية مسرحية له أكثر من أسبوع ، هذا ان نجت من تحریم الرقابة ومنعها قبل العرض ، ولم تكن الحرب السياسية بينه وبين الرقابة سرية ولا خافية ، فهو يتخذ منها موقفًا صريحًا حاسمًا اذ يعلن في غير موارد « ان المثقفين الذين يمكن أن نطلق عليهم المتحررين يعبرون دائمًا عن رفضهم النبيل لأي نظام يجعل الثقافة خاضعة لضبط ورقابة السلطات البوليسية ، واني بدوري اذ أعلن رفضي الأساسي المبدئي لجميع صنوف الرقابة أعبر عن ارادة المثقفين في مقاومة جمع أنواع الضغوط البيروقراطية التي تمارس بأشكال مختلفة على الثقافة ، أيا كان موقعها في الشرق أو الغرب ، لكن على وجه الخصوص أندد بها في الغرب عامة ، وفي البلد الذي أعيش فيه خاصة » . وهذا موقف ثوري يجده لمؤلفنا ، ولا يمكن أن يؤخذ عليه ، ولكن الحساب يبدأ بعد ذلك ، عندما نتجاوز حاجز الرقابة المباشرة ، أو العلاقة بالسلطة السياسية ونبدأ في تحليل علاقة أخرى هي التي تربطه بجمهوره ، فهناك حقيقة أليمة في مسرح « ساستري » وهي أنه كان دائمًا مسرحًا للصفوة المثقفة ، وعلى أحسن التقدير لشباب الجامعات ، ولم ينجح في معظم الأحيان في جذب أعداد كبيرة من جمهور المسرح الخفي في اسبانيا . ويمكن السبب في هذه الظاهرة ، على ما أعتقد ، في نوعية الأداء السياسي في مسرح « ساستري » .

ولكى أوضح ما أقول أورد موازنة عاجلة ، تقتصر على هذا الجانب ، بينه وبين مؤلف آخر لا يقل عنه التزاما سياسيا ولا جدية نضالية ، وإنما يختلف عنه في طبيعة التصور السياسي للمسرح هو « بويرو بايخو » الذي تحدثنا عنه من قبل ، والفرق الجوهرى بينهما هو أن « ساستري » كما رأينا من استعراض تاريخه كرجل مسرح ينزع الى العمل المباشر الصريح ويعلن عن استنكاره لأوضاع المسرح والسياسة الثقافية وضرورة أحداث انقلاب فوري شامل في اطارها السياسي العام ، مما يضطدم - لا بالسلطة فحسب ، وإنما بالشعور البرجوازي من الحاجة الى الاطمئنان والأمن والبعد عن التقلبات المفاجئة التي تثير الاضطراب . أما رفيقه الذي حظى بقبول شبه اجماعى من جمهرة المثقفين وعامة المشاهدين فهو أكثر

تأنيا وربما أعمق ثورية ، فهو يزرع في نفس متلقيه أسس الرفض وبذور الثورة بطريقة درامية ناضجة ، تعزف عن الاثارة ، وتحرك بطريقة فنية داهية وماكرة جميع القوى الفعالة ، وتشحذها بكثير من التبصر والأناة ، لتمضي هي بنفسها في الطريق الثوري الطويل ، « ساسترى » يندفع - خاصة في بياناته وحركاته - أمام جمهوره كقائد مظاهره يهتف ، وقد يلتفت حوله فلا يجد من كانوا يتبعونه الا قليلا منهم ، ويتلقى عصا السلطة وضربات هراواتها ، أما « بايخو » فهو يفضل أن يكون شاعرا نتحرك الجماهير على ايقاعاته دون أن يظهر بينها ، بل يظل راقدا كظل كامن في طواياهم ، أو على أحسن تقدير كنموذج يستحضرون صورته ويستلهمون روحه ومواقفه وإن لم يسمعوا صوته الجمهوري الصاخب المثير . لكننا اذا ما انتبهنا الى انتاج مؤلفنا الدرامي خفت حدة حسابنا له ، فهو لا يكاد يشحنها بأية نبرة ثورية عالية بل يؤثر أن يقول بالحدث المسرحي والموقف الدرامي والحوار الهادئ الذكي ما يريد أن يصل الى متلقيه من مغزى سياسى ، ونادرة هي المسرحيات التي يخرج فيها عن هذا الطابع ، ولعل من أبرزها مسرحية « مقدمة شجية » ، التي تعرض لصراع سياسى مباشر في عمل فدائي ضد ديكاتور طاغية .

لكننا في حقيقة الامر لا نستطيع أن نمضى دون تحفظ في تحليل « ساسترى » كل المسئولية في انصراف عامة المشاهدين عن مسرحه ، فهم بدورهم سلبيون يؤثرون السلامة ، ويخشون مغبة اتخاذ المواقف الصريحة ، في الوقت الذي كان لابد فيه للحركة الثورية في اسبانيا من أن تتململ وتهتز وتنطلق ، فوضع اسبانيا اiban عشرات السنين الماضية ، منذ انتهاء الحرب الأهلية حتى موت فرانكو ، كان موجها وغريبا ، فهي تقع في أوروبا الغربية جغرافيا لا سياسيا ، وبينما يظفر الانسان بأعلى مستويات التقدير والتفتح اللذين تسمح بهما النظم الرأسمالية الموجهة في البلاد المجاورة ، كان محروما في اسبانيا من أبسط حقوقه في تحديد شكل حكومته بحرية كافية ، فضلا عن أنه قد منع من ممارسة حقه الطبيعي في اختيار أنظمتة الاقتصادية والثقافية ، بالرغم من كفاءته العالية ، وقدرته الحضارية على أن يقف في نفس المستوى ، والدليل على ذلك هو أنه بمجرد أن أزيح الكابوس من فوقه احتضرت مع فرانكو كل القوى المتخلفة المتهرثة ، وانبثقت أضواء الحريات في السياسة والممارسات الواعية بشكل مدهش يعد نموذجا للتحويل السلمى من عصر الى آخر في أقصر فترة تاريخية ممكنة ، وفي تقديري أن الدرس الذي تعطيه اسبانيا لبلاد العالم الثالث بالغ الأهمية في هذا المضمار ، ولولا اختمار مبادئ الحرية ، وكفاح أمثال « ساسترى » من أجل تعميقها ضد قوى الطغيان لما قدر لها أن تتفجر بهذه التلقائية المذهلة ، لولا أن المفكرين والفنانين قد تقدموا لتحمل مسئولياتهم السياسية بشكل أو بآخر في صياغة وجه المستقبل لما وجد السياسة

نموذجاً يستلهمونه ولا قيماً يعملون من أجلها . ومن هنا فإن ما أخذ على « ساسترى » من علو النبرة السياسية أو مباشرتها ، ربما كان في حقيقة الأمر ضرورة المرحلة التاريخية التي يصنعها الفكر والعمل معاً أى المبادئ والتنظيم فى أعماق وأشمل مستوياتهما . وإذا كان مؤلفنا قد رفض الاطمئنان البرجوازى ، وآثر القلق والاثارة أولاً ، ثم العملية الثورية ثانياً فإنه طوال ذلك كان يعطى ولا يأخذ ، يضحى ولا يستفيد ، يؤدى رسالة عاش حتى شهد مع جيله بعض ثمارها وهى تسعف شعبه بما كان تواقاً له من حرية وعدل .

وقد اتهم بعض النقاد مسرح « ساسترى » بأنه يخلو من روح الشعر ، وبأنه منحاز للجانب الأيديولوجى ، وبأن تشكيلاته الجمالية جافة قاسية ، وعزوا الى هذه الأسباب مجتمعة ما سبق أن أشرنا إليه من انخفاض شعبيته ، واقتصار جمهوره على بعض الأوساط الجامعية المثقفة ، فإذا ما تأملنا هذه الخواص أدركنا أن طبيعة مادته المسرحية ، ومواقفه الفكرية ، وطموحاته الفنية هى المسئولة عنها ، فروح الشعر ، لا أشكاله وأنظمته الموسيقية ، لا تنبع فى المسرح من القدرة الغنائية لدى الشخصيات ، إذ لابد من تحديد منطلقات هذه القدرة حتى لا تضر بروح الدراما ، وإنما تنبع أساساً من المواقف ذاتها . والمسرح الواقعى معرض للجفاف أكثر من مسرح الهروب ، إذا كان درامياً مأساوياً لا كوميدياً لاهياً ، فشعر الدراما يتصل بأنساق الوقائع المعروضة ، وبمذاقها الخاص ، وبالتكثيف رؤيتها ، وكلما بعثت هذه الرؤية عن المجال الرومانسى وانفرست فى فرت الواقع ودمه كان من الصعب أن تلتقط بالحدة الكافية عناصره الشعرية الصافية وتجسمها ، على أن من الحق أن نشهد أن كثيراً من أعمال « ساسترى » لا تخلو من هذه الروح ، والمسرحية الثورية « مقدمة شجيرة » التى أشرنا إليها من قبل ، على طابعها العملى ، نموذج طيب لذلك ، فهى مفعمة بمواقف تستنزف أعماق وأحر لفحات الشعر الساخن الجدير بالمسرح الحقيقى .

أما التحيز الأيديولوجى فهو متصل بما سبق أن عرضناه لطابع « ساسترى » السياسى ، وإذا توقفنا عند أعماله الدرامية ، لا بياناته ومنشوراته الحركية ، رأينا أنها تهمة ظالمة على إطلاقها ، فهما كان التزام شخصياته الفكرى ، ودرجة ثورتها فهى لا تتسم على الإطلاق بالتصلب والنمطية وفقدان روح الجدل ، بل انه من الممكن القول مع بعض نقاده بأن تاريخ شخصياته يجعلهم ذوى ماض فوضوى يصب فى أنساق ثورية بكثير من التردد والعفوية ، فهم يدافعون عن الحد الأدنى لحياتهم بحرارة بالغة ، ولم يعلن « ساسترى » إطلاقاً فى أى من أعماله المسرحية موقفاً حزبياً مغلقاً ، بالرغم من سياسته العميقة ، وكل ما يلاحظ عليه فى هذا الصدد هو اصراره على أن لا يريح الاحساس البرجوازى العادى بالتكثيف

مع الواقع والتوافق في اطاره ، بل همه أن يؤرقه ويسنب منه بالراح
عناصر الطمانينة والراحة .

وأغلب الظن أن « ساسترى » كان واعيا بأن التحقق الدرامي للمبادئ
المعلنة كثيرا ما يثمر شيئا مختلفا في جوهره عن هذه المبادئ ، فهو يسوق
في أحدث دراساته رواية خاصة بعلاقة مسرح « بريخت » بمبادئه ، نستطيع
في ضوءها أن نحدد طبيعة هذه العلاقة عنده أيضا ، فخلال حوار عمل عقده
« بريخت » قبل موته بعدة شهور مع مساعديه ، دار الحديث حول النقد
السيء الذي وجهه اليهم والتفسيرات الخاطئة التي التصقت بمسرحهم كأنها
من خواصه الفنية ، فوقف « باليتسن » - وهو أحد أصدقائه المقربين -
يقول : يبدو لي أن هذا الحوار لا يمضي على النحو الأمثل . . . فمعظم الذين
يشاهدون مسرحنا لا تعنيهم تلك المشاكل - يشير الى نقط الخلاف الجوهرية
الخاصة بالتباعد وخواص المسرح الملحمي الأخرى مثل التخلص من النزعة
العاطفية كمؤثر مسرحي - ولو سمع أحد حوارنا لتصور أننا نعرض لمسرح
غريب لا يمت لما تقدمه بالفعل من عمل ، فنحن لسنا موضوعيين بهذا
القدر ، ولسنا جانين على المسرح ، بل إن أعمالنا مفعمة بالمنظر المشحونة
باللقطات الشجيرة والهزلية والتطهيرية والتوتر الدرامي والموسيقى
والشعر . . . والممثلون يؤدون أدارهم بطريقة أكثر طبيعية من أي مسرح
آخر في حديثهم وحركاتهم ، والجمهور يستمتع معهم حقا كما لو كان يشهد
مسرحا حقيقيا (ضحكات) حتى أن عيونهم لتمتلئ بالدموع عندما يرون
« الأم شجاعة » في بعض المواقف ، مهما كان لهذه الدموع من مغزى
سياسي » .

ولا شك أن إيراد هذا المشهد من مسرح « بريخت » الذي عنى به
مؤلفنا أعظم العناية يوحي بأنه لا يمتنع عن ترك أعماله المسرحية لنموها
العفوي الداخلي ، ولا يصير على شحنها بالمبادئ التي يعلنها ويملا الدنيا
ضجيجا بها ، بل هو في واقع الأمر يكاد يبارك هذا الانفصام النسبي ويرى
فيه ظاهرة صحية تستحق التنويه والاطراء ، لما لها من آثار ايجابية في
سبيل تحرير الفن الى حد ما من سطوة المنطق العقلي واكتشاف منطق
الخاص به .

وأيا ما كان الأمر فإن مسرح « ساسترى » على عمومه يتسم بالاضافة
الى الخواص السابقة بالعناية بالحدث المحكم الذي يعطى الانطباع بأن
الانسان ليس مجموعة من الأفعال وردود الأفعال العابثة اللامجدية ،
وبتحقيق أكبر قدر من الاتساق بين المؤلف ومسرحه ، فحياة صاحبنا تقوم
على سلسلة من المواقف المستقلة ذات الأبعاد الدرامية ، ومسرحه يوضح
بضرورة التغيير الاجتماعي وخلع الأقنعة التقليدية . أما بالنسبة لأسلوبه
وتكنيكة الفن فهو شديد التلاؤم والاتساق أيضا مع أبنيته الفكرية ،

وجزء كبير من مسرحه ملتزم بما أصبح من تقاليد التيار الوجودى الذى يعتمد على « فكر يحاور نفسه ، ومقال يعادل الصمت ، وأسباب معقولة ليست فى نهاية الأمر الا قناعا للمعقول الأعظم » ، لكن « ألفونسو ساسترى » قد أمكنه أن يتمثل هذه المبادئ الأدبية والفلسفية ، وأن يحورها لتتنطبق مع رؤيته لواقع الحياة فى اسبانيا المعاصرة وامكانات المسرح فيها ، أما حواراته فهو دقيق ومكثف وذو صبغة نيبائية ، حوار تؤدى فيه الكلمات وظائف درامية عاجلة ، داخله فى بنية توظيفية ذات صبغة قضائية دقيقة .

ثلاث قطع ثورية :

ونقصد بها المسرحيات الثلاث التى كتبها هذا الفصل أساسا مقدمة لها ، وهى « فصيلة على طريق الموت » ، و « الكمامة » و « المنطقة » . أما الأولى فقد استهل عرضها على مسرح « ماريا جيريرو » بميلريد عام ١٩٥٣ ، فوجد الجمهور الاسبانى نفسه أمام عمل أشد جرأة مما يتوقع رؤيته بعد الحرب الأهلية ، إذ لم يكن قد رأى موضوعا عسكريا تخضع فيه دلالة السلاح والحرب لمناقشة جادة ، وتوضع الشخصيات والمواقف فى منظور جديد لا يخلو من الاشارات الاجتماعية والتاريخية ، وقبل أن نمضى فى تحليلها يهمننا أن نشير الى أول عرض لها بلغة أجنبية ، إذ ترجمها الى الفرنسية « روبرت ماراست » وعرضت على مسرح البيت الدولى فى باريس عام ١٩٦٢ .

على أن الموقف الذى يقدمه « ساسترى » فى هذه المسرحية غريب ، فهى أولا غير محددة محليا ، تقع أحداثها فى بلد أوروبى ما ، يواجه عدوا غير محدد ، كل ما نعرفه عنه هو أنه ذو طبيعة شرقية ، أى أنه ربما كان من المعسكر الشرقى خلال الحرب العالمية الثالثة ، والجنود كذلك ليسوا محدودي الجنسيات ، بعضهم المانى مثلا لأنه يعمل فى برلين ، ولا يواجه فرنسيين بل يواجه أعداء من الجانب الآخر لأوروبا بعد التقسيم الحالى . ونماذجهم البشرية أيضا غير محددة ، فلا نكاد نميز بينهم فى الفصل الأول سوى « خاير » المثقف الجامعى الذى يكتوى بنار الحرب دون ذنب جناه سوى أنه من جيل قد كتب عليه شقاء الحرب دون أن يعلم ، جيل حكّم عليه بالاعدام - كما يقول فى نهاية المشهد الخامس من الفصل الأول - بينما كان يتفتح على الحياة والعمل والدرس والانتاج . أما « بيدرو » الجندى القديم الخبير فهو أوضح من يليه من النماذج المحددة ، ويفوقهم جميعا فى وضوح شخصيته وعمله « العريف جوبان » الذى يمثل السلطة العسكرية وتشددتها ولا انسانياتها ، فهو يدفع بأحد جنوده الى الحراسة فى نوبته بالرغم من الحمى التى تهز جسده حتى يعثر عليه زميله مغشيا

عليه ، وعندما يختلف مع أحدهم يوسعه ضربا ولكما ، ويصر على أن يوقفهم جميعا خلال البرد القارس قرابة الفجر لمجرد إطاعة الأوامر ، مما يولد في نفوسهم الحنق والغيط ، ويدفعهم الى قتله بالسلاح الأبيض في نهاية الفصل الأول .

لكن إذا عدنا الى تفحص هذه المجموعة الغريبة وجدنا أن السمة الأولى لها هي أنها فصيلة من مذنبى الجيش الذين أرسلوا الى هذا الموقع المتقدم بجوار الغابة قرب العدو المتوحش لأن لكل منهم ذنبا قد ارتكبه وخطيئة يدفع بعمله في هذا المكان ثمنها ، فبعضهم كان قد سرق خبز زملائه وباعه ، ويمثل في نظريته له ، وربما في نظر المؤلف كذلك ، هؤلاء الذين يتاجرون بأقوات الناس في السلم ويعتصرون دماءهم في الحرب من جنس المستغلين ، وبعضهم الآخر قد قتل رئيسه في الميدان في عراك تافه ، والثالث قد أخذت عليه معاملته السيئة للأسرى انتقاما لزوجته التي اعتدى عليها الأعداء في غيبته ، والتي فقدتها بعد ذلك ولا يدري عنها شيئا . هم اذن مذنبون في وقائع محددة ، ولكنهم بالرغم من ذلك ، أو بسبب ذلك ، يمثلون مجتمعا عسكريا صغيرا يسلط عليه المؤلف الأضواء ليحلل ما يسوده من أنانية وفردية وتسلط ، فهو اذن هجاء للنظم العسكرية قبل أن يكون نقدا للحروب وكشفا عما يحركها من شذوذ لا انساني باسم النظام والقوانين .

وأهم ما نلاحظه على هذه المجموعة المصغرة هو أنهم جميعا لا يعرفون معنى لما أجبروا على القيام به أكثر من أنهم يمضون عقوبة في انتظار الموت على الحدود ، وحتى أكثرهم يقينا واقتناعا بعمله ، وهو العريف قبل مصرعه ، لا تتمثل له من غاية في هذا الموقع سوى تدريب رجاله على أعمال العنف والقسوة والبلوغ بهم أقصى ما يستطيعونه من طاعة آلية وطبيعة لا انسانية حتى يسلمهم للموت ، فالموت قد أصبح غاية في حد ذاته ، والعدو شيء مبهم لا ملامح له ، والوطنية كلمة ترد في السياق مرة واحدة ليستخرج منها الجميع ، والموقف في نهاية الأمر ليس سوى محصلة للعبث الوجودي الذي لا يستهدف سوى ادانة الروح العسكرية ، لكل هل ينجح في هذه الادانة ؟

أولا : نجده باختيار أنماط المذنبين في هذا الموقف قد أضعف منذ البداية عنصر الاقتناع ، لأنه ليس بوسعه أن يزعم أن هذا هو المستوى العادي لفصائل الجيوش في العالم ، ليسوا جميعا مذنبين مدانين ، ومن هنا فان المصير الذي تستحقه هذه الفصيلة الخاصة يظل قاصرا عليهم ويفقد صلاحيته للتعميم ، فهم أشبه بمجموعة من المجرمين لا من العسكريين العاديين ، وسلوكهم بعد موت العريف برهان على ذلك ، ففي الفصل الثاني يتبين أن الهجوم الذي كان من المنتظر أن يشنه الأعداء لم يقع ، وأن فترة

بقائهم في هذا الموقع قد أوشكت على الانتهاء ، ولابد أن تأتي الدورية لتري ما حل بهم . هنا ينشب صراع حاد بين « بيدرو » من ناحية و « أدولفو » - أشدهم أجراما - من ناحية أخرى ، فالأول ، تمشيا مع طبيعته العسكرية ومسئوليته كرئيس ثان للجماعة ، يقرر تسليم نفسه والاعتراف بما حدث ومواجهة مصيره طبقا للنظم المعمول بها ، لكن الثاني يهدده ويتوعده ، لأنه اذ يشئ بنفسه سوف يجزهم معه ، ويظهر « بيدرو » رباطة جأش وعزم أكيد على الاعتراف بكل شيء ، ويشرح له أن لا جدوى من قتله هو الآخر لأن ذلك سوف يزيد الطين بله ، ولن يمكنهم تفسير موت الأول بموت الثاني وعم المتهمون أساسا ، وينتهي الأمر بأن يقرر « أدولفو » الهرب من المعسكر واللجوء الى الجبل وممارسة حياة العصابات المسلحة بالسيف والسرقة ، ويقرر زميل ثالث لهم أن يسلم نفسه للأعداء ويعيش في معسكرات الاعتقال مع الأسرى ، ويقرر « خابيير » المثقف الذي يحمله المؤلف صوت المسرحية أن أجدي وسيلة لمواجهة الموقف هي أن يضع نهايته بيده ، اذ يكمل بذلك جزاء الذنب الأول ، ربما كان ذنب الجنس البشرى كله في الحياة ، فيشنق نفسه على فروع شجرة قريبة ، ولا يبقى على المسرح سوى العجوز « بيدرو » نموذج الجندي الذي لا مناص له من أن يسلم نفسه ويقص روايته على رؤسائه ، و « لويس » الشاب الربى الذى يقوم بالحراسة عند وقوع الجريمة .

واذا حللنا كلمات « خابيير » التى تعد مفاتيح المسرحية فى نهاية المشهد العاشر وجدناه يقول : « وصلت الى النتائج المرجوة . . لم يكن موت العريف جوبان أمرا بلا معنى . . كان جزءا لا يتجزأ من صورة العقاب الكبير . . نعم ، عندما كان حيا كنا نعيش فى شيء من السعادة ، كان يكفي أن نطيع وأن نتعذب وكان بوسع كل منا أن يتوهم أنه يتطهر حتى يستطيع الخلاص . . وقد تركنا نقتله ، لكي تستمر عملية التعذيب وتزداد ، لقد تقرر أن نموت على نحو قذر ولا أعرف أين تقرر ذلك ، نعم هناك شخص يعاقبنا لسبب ما ، علينا فى النهاية أن نؤمن بشيء كهذا ، غلطة ما ، ترجع الى . . ذنب غامض ، ليست لدينا عنه أدنى فكرة ، لعله مضى من الوقت الكثير منذ . . . »

وواضح أن المؤلف يمنح هذه الشخصية سلطة فكرية خاصة للتعبير عن آرائه ، فهل يتوافق هذا التعبير مع بنية الأحداث فى المسرحية ؟ أغلب الظن أنه لا يتوافق ، والدليل على ذلك أننا لا نستطيع أن نقره على أنهم كانوا سعداء ، مع العريف ، ولا أنهم كانوا يتطهرون بالعذاب معه ، فمجريات الوقائع فى المسرحية لا تجارى هذا التبرير ، وعندما نجح المؤلف فى أن يجعلنا نتعاطف مع جريمة قتل القائد فلأنه قد اختار شخصيات المسرحية من النوع المندفع العنيف وجعل التعايش معه أمرا لا يطاق ، وترك للمنطق

الانسانى أن يتحكم فى الجزء الأول من المسرحية . أما فى الجزء الثانى فقد بدد شخصياته لاثبات فكرة عبثية وجودية والصق بهم آراءه هو فى تلك الفترة ، دون أن تنبثق ضرورة من الأحداث .

وإذا كانت هذه المسرحية قد لقيت رواجاً فى اسبانيا حينئذ لأنها ضد العسكريين ، فمن يتأمل دلالتها بدقة يرى أنها لم تنجح تماماً فى ادانة النظم العسكرية كما أشرنا من قبل ، فلو أن الجنود قد تحملوا قائدهم وأطاعوه ، كما تقضى بذلك الروح العسكرية لكان هذا خلاصهم الوحيد ، فالطاعة هى المنقذ من الفوضى والضياع ، والخروج عليها هو سبب المأساة ، لا هذا السبب الميتافيزيقى الوجودى الذى لا يخلو من صبغة مسيحية ، والذى يشير الى الذنب الأول والتكفير عن شيء غير مفهوم ، وليس هناك امتداح لفاعلية النظم العسكرية أقوى من ذلك .

غير أن كلمات « خابيير » وان لم ترتكز على دعائم قوية من تطور الأحداث نفسها قد أضفت على المسرحية قوة مأساوية أصيلة ، فقد جعلت القدر المجهول هو المسئول عن مصير الشخصيات لا ارادتهم الحرة انواعية ولا اختيارهم النظيف ، وكل هذا يعطى لرؤية « ساسترى » الوجودية مذاقاً يجعلها أقرب « لكامى » منها « لساتر » ، ويخرجها من الاطار المحلى المحدود لتعالج القضية الانسانية متحررة من الشروط التاريخية المحددة . وإذا تذكرنا أن هذه المسرحية قد كتبت عقب اكتشاف « ساسترى » عام ١٩٥٠ على وجه التحديد لكتاب « بيسكاتور » المشار اليه من قبل عن المسرح السياسى كان لا بد أن نتساءل عن مدى ما تتضمنه حقيقة من دلالة سياسية .

وأول ما ينبغى أن نتنبه اليه فى هذا الصدد هو أن الرقيب لم يكن ساذجاً عندما منع عرضها بعد قليل ، فقد أدرك خطورتها على النظام القائم سياسياً ، فأهم شيء يريد أن يحجبه عن الأنظار هو حق أية جماعة فى تغيير وضع يرهقها والقضاء على رئيس يستبد بشئونها ، وثلة الجنود التى قتلت العريف بشكل اكتسبت به تعاطف الجمهور تمثيل لآى مجتمع عسكري أو مدنى يقرر التخلص من استبداد حاكمه بقوة السلاح ، وهذا ما لا يريد النظام أن يسمح به ولو فرضاً على خشبة المسرح ، فالطاعة أمر ضرورى حتى للحكام المستبدين ، وهذا المؤلف الذى يبت بمثل هذه الأحداث بذور التهيج الاجتماعى والاثارة السياسية خطر على الاستقرار الذى كانت تحاول الاجهزة المختلفة ضمانه لحكم « فرانكو » .

أما مصير المتمردين بعد ذلك والذى تمثل فى ضياع معظمهم بين التشرد والخروج على القانون أو التسليم للأعداء أو حتى الانتحار فهذا هو المعنى الوجودى لفداحة المسئولية التى تقع على عاتق الفرد بعد أن يغزو حريته ، مسئولية قد تؤدى الى هلاكه مادياً أو معنوياً ، لكنه على أية حال ،

حتى عندما يكون على قدر كبير من الالتزام بأصول اللعبة مثل « بيدرو » الجندي الذي خلف العريف في القيادة ، على استعداد اذا ما استقبل من أمردهما استدبر أن يختار حريته مرة ثانية ، ويدفع ثمنها ادانة القانون نه وتصفيته ماديا أو أدبيا .

وقد كتب المؤلف بعد خمسة عشر عاما من تأليفه لهذه المسرحية يصفها بأنها « سلمية عديمة ، تشبه حفلة لمصارعة الثيران ، يشترك فيها ستة ثيران ، ثيران الموت ، في حلبة احتضار وجودهم الفردي » ، وهذا يذكرنا بما دعا اليه بعد ذلك من وجوب قيام نوع من الجدلية الخصبة لدى الشخصيات في تكوينها العميق بين مصيرها الفردي ، وأفق الموت ، ومصيرها التاريخي ، وأفق الاشتراكية . وهذا يعني طبقا لمنطق المؤلف نفسه أن شخصياته في هذه المسرحية لم تكن قد عثرت بعد على بعدها الاجتماعي ، أو التقطت الخيط الثاني من الجدلية التي يدعو اليها ، مما جعلها تفرق في مصائر الفردية دون أن تستشرف مستقبلا تستبصر فيه أفقا إنسانيا جديدا .

أما المسرحية التالية من المجموعة التي كتب هذا الفصل مقدمة لترجمتها العربية فهي « الكمامة » ، وقد عرضت لأول مرة في مدريد عام ١٩٥٤ ، وترجمها الى الألمانية « وولفانج نوفاير » وعرضت على مسرح الشباب في « هامبورج » عام ١٩٥٨ كما ترجمها الى البرتغالية « اخيتو جوثاليت » وعرضت على المسرح التجريبي في لشبونة عام ١٩٦١ ، بالاضافة الى ترجمات أخرى فرنسية وانجليزية لا نقف عندها اذ أننا نقتصر على خطوات المسرحية الأولى فوق الخشبات الأوربية .

ومحور هذه المسرحية أيضا هو الجريمة ، نوع خاص من الجرائم التي ترتكب خلال الحرب أو بسببها ، وجيل « ساستري » الذي فتح عينيه على حرب أهلية ضارية وحرب عالمية طاحنة وضع مشاهدتها وتربى على بشائنها ، فليس بوسعه أن يهرب من آثارهما ، أو يتجنب الحديث عن وقائعها وعواقبها . لكنه يفعل هنا ما فعله في « فصيلة الموت » اذ يجرد الحرب من طابعها الاسباني الخاص ، فأحداث المسرحية تقع في قرية ما ، في أي بلد أوربي ، ربما كان فرنسا على وجه الخصوص ، عقب انتهاء الحرب وجلاء قوات الاحتلال الأجنبي . وأسبانيا - كما هو معروف - لم تكن طرفا فعلا في الحرب العالمية الثانية ، ولم تدخلها قوات الاحتلال النازية لأنها كانت كانت متعاطفة معها . وبطل المسرحية « اساييس كرابو » - لاحظ غرابة الاسم وطابعه غير الاسباني - بطل من أبطال المقاومة الذي كان يقود حملات وطنية ضد الاحتلال ومن يتعاون معه من الخوف ، لكن « ساستري » لا يحس بهذه البطولة ولا يقدرها لأنها لا تمسه ولا تمثل شيئا عايشه وعاناه ، فأعماله التي قام بها أثناء الحرب تقدم على أنها

جرائم هي الأخرى ، وهي لا تقف عند أعمال الحرب النظيفه المباشرة ، وإنما تتعدى ذلك الى الأعمال اللاأخلاقية القذرة ، فهو ينتهك أعراض الصبايا ويغرر بالفتيات ويقتل لتغطية جرائمه ، وهو حتى بعد انتهاء الحرب لا يكف عن هذا السلوك بشكل ما ، فهو اذن نموذج للعجوز المتصابى والمجرم المتخفى في ثياب الوطنى . ويقدمه لنا المؤلف فى المشاهد الأولى وقد تصدر مائدة العشاء ولاحظ بغضب شديد غياب أحد أبنائه عن مواعده واعتبره إهانة للأسرة ، وعندما تنبرى زوجة ابنه الكبير للتعبير عن رأيها يرشقها بكلمات لاذعة يندد فيها بعدم توفيق ابنه فى اختيارها مما ينم عن العداء بينهما ، ولكنه لا يلبث عندما يختل بها أن يحاول بثها غزلا سخيفا مدعيا بأن قسوته معها أمام الجميع كانت لتغطية موقفه والحفاظ على احترامه فى عيونهم ومهابته أمامهم .

أما شخصية الأم فهي نموذج للدعة والرافة والحنان ، وهي تتميز الى جانب صفات الأم فيها بخاصية أخرى هي قدرتها على الاستبصار والتنبؤ ، فالجور حار قاطئ ، وهي تخشى الحر وتخاف مغيبته ، وتعدد الجرائم التي حدثت فى القرية نتيجة له فى بداية المسرحية ، كما أنها تشعر بالاختناق أول المشهد الرابع وترى فى شدة الحر ايذانا بانفجار عاصفة لابد لها أن تقوم حتى يعتدل الجو ، هذه العاصفة ليست سوى رمز للأحداث القادمة تلتقطه حساسية الأم المرفقة ، ويذكرنا هذا الحس المرفق وقدرة الأم على النبوءة بمشاهد نظيرة فى مسرح «لوركا» خاصة فى « عرس الدم » حيث تشم الأم ريح المأساة القادمة ، وتتعجب من الخنجر الصغير الذى يطوى الثور الكبير اذا ما نفذ الى قلبه .

لكن عندما تقع الجريمة فى مسرحية « الكمامة » فهي تقع بلا رهبة ولا خوف ، ولا أى مظهر مأساوى جليل ، يقع القتل كحدث تافه غير معقول أيضا ، اذ يأتى زائر بالليل لرؤية الأب ، ونعرف من الحوار أنه قد خرج لتوه من السجن ، وأنه مونتور يبحث عن الثار ، فقد كان من المتعاونين مع الأعداء ، وهاجمته كتيبة « اساياس كرابو » وقتلت الجنرال الذى كان يصحبه وأسرت امرأته وابنته ثم قضت عليهما ، وقد جاء لينتقم ، ويتوعد «العجوز» بأنه سيميته شرمية ، لكنه لا يلبث أن يخرج من عنده بلا اقل حذر ولا أدنى حيطة ، لدرجة أن العجوز يتبعه ويرديه صريعا بطلقة رصاص محكمة تنفذ الى قلبه ، ويتصادف وجود « لويسا » زوجة ابنه يقظة حينئذ ، فتظل من النافذة وتراه ، وتصعق لما حدث لكنه يأمرها بالصمت والكتمان . وعندما يأتى المحققون ينكر أية صلة بالحادث وينجح فى حمل « لويسا » على أن لا تبوح بشئ للبوليس ، لكنها لا تستطيع تحمل السر وحدها فتفضى به لزوجها « خوان » ، وهو بدوره يرى ضرورة أن يطلع أخاه « تيو » عليه ، وتبين أن هذا الأخير كان يشك فى حقيقته وأنه سمع فى القرية

كثيرا عن فظائع أبيه خلال الحرب وأنه لا يكن له سوى المقت الشديد .
ويحاول المؤلف أن يقنعنا بمبررات هذا الكره الغريب للأب ، فيسوق على
لسان ابنه بعض الأحداث التي أجبت كرهه لأبيه ، مثل معاملته السيئة
لامه ، وجرحه لكرامته أمام حبيبته ، وتغزله بها ، ولكن كل هذا لا يزيد
من درجة اقتناعنا بهذه الشخصية البشعة ، فليس هناك من الوقائع
والاشارات ما يملأ شخصية الأب ويرفعها الى درجة الاحتمال الضرورية
فى المسرح ، وليس هناك من المبررات ما جعلنا نفهم بعض هذا
الابن لأبيه بمثل هذا العنف الذى لا تساوره فيه أدنى رحمة ، فإذا ما سألته
أخوه : هل ستشئ به أجاب بالنفى ، لأنه وإن لم يشعر تجاهه بأى تعاطف
يخاف منه خوفا رهيبا يملك عليه أقطار نفسه . وكما أن المؤلف قد أضاع
الملامح الخاصة المحلية لموقع المسرحية المكانى فهو بهذا التعميم النمطى
اللامعقول قد قدم لنا رسما لعلاقة لاواقعية لأب بأبنائه ، علاقة تقوم على
الغدر والخيانة من قبل الأب والكره والخوف من جانب الابن ، ومهما كانت
أشكال هذه العلاقات الانسانية فى الواقع المعاش فانها لابد مختلفة عن
ذلك جد الاختلاف ، ولابد أن لها محاور أخرى وزوايا متعددة لم ينبج
المؤلف فى التقاطها وملء نموذجها بها ، وتمضى أحداث المسرحية كنتيجة
طبيعية لهذه الفروض الدرامية ، فزوجة الابن لا تلبث أن تعترف للجميع
بما رآته ، إذ أنها لا تطيق الصمت ، وتنتهى بالاعتراف للبوليس ، ممزقة
الكمامة التى كانت تمنعها من الشهادة عليه ، كمامة الخوف من جانبها ،
واثارة من الرعاية والاشفاق والخوف أيضا من قبل الآخرين . وعندما
يأتى مفتش البوليس للقبض على العجوز يتذكران سويا أيام الكفاح خلال
المقاومة ، ويتفقان على أنه لو كان قد قتل غريمه فى هذه الأثناء لما كان ذلك
جريمة ، بل بطولة ، وأن الخطأ فقط هو أنه لم يقتله فى الوقت المناسب .
ومع ذلك يقبض عليه ، ويكرر الأب حجة الأم فى أن حرارة الجو هى التى
دفعته الى القتل ، وهى حجة لا قيمة لها من الناحيتين النظرية والعملية ،
ويضع المؤلف نهاية بشعة للعجوز حيث يحاول الهرب من السجن ،
فيصطاده البوليس بالرصاص الذى يمزق جسده ، وعندما يعرف الابن
الأكبر ذلك ويقصه على بقية أفراد الأسرة يكون رد الفعل غريبا أيضا ،
فهم يشعرون بالسلام والطمأنينة ويتفقون مع «خوان» على قوله فى النهاية :
« بالرغم من كل شيء . . . هذه الليلة بالذات ، يا له من احساس
الطمأنينة . . . يا له من احساس عظيم بالطمأنينة ، وعلى كل حال فاننا
لا نبكى وانما نشعر بالهدوء . وقد يكون من الصعب علينا أن نعترف
بذلك ، فالجو جميل ، ويبدو أن العام المقبل سيكون حسنا ، وستكون
هناك أعياد كما كانت من قبل ، وسيشعر الناس بالبهجة فى كل المقاطعة ،
وستكون نحن معهم » .

وليست هناك نهاية أشد اثارة للدهشة من ذلك ، فمهما كانت

شخصية الأب عنيفة قاسية ، ومهما كانت علاقته سيئة بأولاده ، ومهما حاول المؤلف اضفاء مزيد من التشويه عليه كتمهيد لهذا الموقف بأن جعل زوجة ابنه تعترف بمضاجعته لها لتثير نقمة أبنائه عليه فإن هذه النهاية تظل مجردة من الانسانية ، إذ تعتمد على ادانة الأب بحرمانه من كل ما يتسم به الأب عادة ، مما يجعله أبا غير واقعي ويجعل شماتة أبنائه فيه مستحيلة ، فحتى زوجته الحانية الوديمة التي لا تنبس بكلمة تعليقاً على اعتراف زوجة الابن لفعلها الجنسي الوقح - الذي يدينها قبل أن يدينه - تكتفى الأم بالموافقة على أنها تشعر لأول مرة في البيت بروح السلام الحقيقي ، وبأنها ستكرس حياتها للصلاة من أجل انقاذ روحه في الدار الآخرة ، كل ذلك يجعل هذه الشماتة السوداء حقداً ضالاً على شخصية مفتعلة لا تنبض بروح الواقع ، ولا تمثل مختلف القوى فيه ، بل هي شخصية تجريدية ذهنية توشك أن تتطابق مع شخصية الشيطان الميتافيزيقية .

أقول هذا وأنا أعرف على وجه التحديد أن هذه الشخصية مستلهمة من واقعة اشتهرت باسم « حادثة لورس » أخذها « ساستري » وصاغها مسرحياً على هذا النحو ، لأن قوانين الامكان والاحتمال وطريقة بناء النموذج في الفن تختلف عن نسيج الحياة الفعل الذي لا تكاد نرى منه بضعة خيوط ظاهرة سطحية ، ويتعين على الفنان أن يحاكي ما لا نراه من الواقع حتى يكون نموذجاً مقنعاً وممثلاً لشيء من رؤيته عن الحياة ، وربما كانت صدمتنا بشخصية هذا الأب وعدم بنوة أبنائه له مصدرها أننا ننظر للأمر بمشاعرنا نحن الشرقيين التي تخضع في التحليل الأخير لمنظور عاطفي قد يختلف عن المنظور الغربي فيما يتصل بالبر والعقوبات وأخلاقيات الأسر وحياة المرأة ، وغير ذلك من القيم التي لا ينبغي أن نحاسب بها كاتباً غربياً يمثل جيلاً ثائراً على موروثاته نفسها ، التي هي بالتأكيد أشد تسامحاً وأقل عاطفية من موروثاتنا .

وهكذا نجد أن تفسير هذه المسرحية على المستوى الواقعي المباشر ينتهي بنا إلى التردد في قبول نماذجها الأساسية والشك في صلابتها بنيته الدرامية ، وافتقاد المعنى الكلي الأخير ، فهي لا تصلح نقداً للحرب لأنها لا تجسم فظائع حرب بذاتها ، ولا تكشف عما تفعله في عامة الناس ، وإنما عن أثرها في شخصية شاذة عنيفة ليست أساساً يقاس عليه الآخرون ، ولا تصلح لأن توضع تحت شعار « الجريمة لا تفيد » لأن استمتاع البطل بالحياة ، وتلذذه - غير السادي - بازاحة كل ما يعوق هذه المتعة الحيوية الفاعمة يجعل الجريمة من أحسن الوسائل لمعانقة الحياة والانتشاء بخمرها حتى الثمالة ، إذن لابد لنا أن نبحث عن مستوى آخر نعثر فيه على المعنى الحقيقي لهذه المسرحية ، ولا يعني أن يكون شعورياً مقصوراً أو لا شعورياً عند الكاتب ، فأعظم الأعمال الفنية قد يعجز

مؤلفوها أنفسهم عن تحديد كنهها ، وأغلب الظن أن هذه المسرحية رمزية .
وإذا كانت الظروف الموضوعية التي تولد الرمز - الى جانب اصطناعه كأداة
فنية نفاذة قادرة - هي انقهر السياسى والحساسية الدينية والمنوعات
الاخلاقية فان « ساسترى » كان يعاني من جميع هذه الضغوط ، فهذا
الرجل الذى يسمى « اساياس كرابو » تمثيل فنى « لفرائيسكو فرانكو »
- لاحظ تشابه ايقاع الاسمين - دكتاتور اسبانيا خلال قرابة أربعين عاما
متوالية ، وهو الذى انتهك حرمان الاسبان فى الحرب الأهلية وبعدها
بحجة الوطنية والشرعية ، وهو الذى وضع أضخم كاماة على أفواه محكوميه ،
عائلته ، حتى لا يبوخوا بجرائمه ، وهو الذى لم يتورع عن قتل المعارضة ،
التي تمثل أعداءه ، حتى بعد أن أكملت عقوبتها وأتمت مدة سجنها وجاءت
فى أوائل الخمسينيات - عندما كتبت المسرحية - تطالبه الحساب ، وهو
الذى ارتكب من المخازى ما لا يمكن أن يعادله فى بشاعته وجرمه الا رمز
الزنى بالمحارم ، وهو زنى تم برضى الطرف الآخر من الشعب المستسلم ،
وهو الأب الوحيد - الحاكم الوحيد - الذى نفهم مدى كره أبنائه له وخوفهم
منه ، ووشاية خليلته به ، وقبض البوليس عليه ، وعودة السلام لاسبانيا
- الأم الصابرة - وللبيت والجيران ليس الا تعبيرا رمزيا عما حرم منه
المؤلف ، وكان يتمناه حينئذ فى أعماق نفسه من نهاية مروعة لهذا الطاغية
الذى كان يتشبث بالحياة بطريقة أسطورية بالغة ، بالرغم من أن وظيفته
كانت تتلخص طول عمره فى منح الحياة لمن يشبهون نهمه الحسى المادى
وانتزاعها ممن يقفون فى سبيله حتى لو كانوا نساء أو أطفالا أو عزلا
أداروا له كهورهم .

بهذا التفسير الرمزي فقط تكتسب مسرحية « الكمامة » فى تقديري
مدلولها السياسى الذى طالما ألح « ساسترى » على البحث عنه فى المسرح
والتركيز عليه فى النقد ، ومن الغريب أن نقاده قد لاحظوا وجه الشبه
بين هذه المسرحية ومسرحية « أونيبيل » « رغبة تحت شجرة الدردار » ،
لكنهم لم يلتفتوا الى هذا الجانب الرمزي مما جعلنى أترى قليلا فى الاشارة
اليه ، لكننى بعد الفراغ من كتابة هذا التحليل عثرت على بعض الكلمات
التي تجرأ « ساسترى » وكتبها عن قصده من هذه المسرحية تؤكد
ما أزعجه من هذا التفسير الرمزي وتضيف اليه عنصر القصد المبيت والنية
المضجرة ، فقد كتب فى مقدمة أعماله المختارة المنشورة عام ١٩٦٦ وهو
بصد استعراض مسرحياته العشرين وتحديد هدفه من كل منها أو
وظيفتها فى الازمان لتطوره ، كتب يقول « أما الكمامة فانها شديدة
الحذر ... آه !! لدرجة أن الجمهور لم ير فيها سوى دراما فنية فى
الوقت الذى حاولت فيه من خلالها أن أحتج ضد الرقابة التى منعت
مسرحياتى الثلاث الأولى ، ولم تكن نتوقع من المؤلف فى هذه الفترة أن يصرح
أكثر من ذلك بالمدلول السياسى الرمزي لمسرحيته والا صودر كتابه هذا

يدوره ، وبهذا فان مشروعية تأويل الرمز فيها تكتسب قوة جديدة ، اذ أن الرموز الكبرى في الفن يجدر بها أن تكون ارادية واعية ، لا مجرد اسقاط نفسى لا شعورى يجتهد النقاد فى اكتشاف أبعادها ومعادلاتها فى الواقع التاريخي المحدد .

وتبقى من هذه الثلاثية المأساوية السياسية مسرحية « النطحة » التى توشك أن تكون الوحيدة من بينها التى تمثل على المستوى المباشر الحياة الاسبانية فيما يميزها عن غيرها ، ذلك لأنها تتناول من بعض الجوانب الخاصة ظاهرة مصارعة الثيران وحفلاتها التى تعد مهرجانات قومية حقيقية ، اذ تتراءى فيها ظاهرا وباطنا الروح الاسبانية الحميمة ، ففي الظاهر تبدو حلبات المصارعة وكأنها عيد للألوان الزاهية والعواطف المتفتحة والرغبة الجماعية فى متابعة الحركات الجسورة ، واللفتات الفنية، على إيقاع موسيقى تنتظم به الحركات والألوان والأصوات بشكل منسق متناسم .

أما فى الباطن فهذه المصارعات أعنف تعبير عن طبيعة الشخصية الاسبانية والروح الدرامى المخاطر الذى يسيطر عليها ، والرغبة العارمة فى تأكيد الذات ، انها التحدى المنظم للقوى الأعظم ، والامتحان المتوالى لقدرة الانسان على الافلات من قبضة الموت ، ان القانون الذى تقاس به براعة الحركة فى المصارعة هو مدى تعريضها للخطر ، فكلمة كانت خطيرة كانت علامة على الأستاذية والمهارة ، فهى مجرد لعبة الموت التى يتعشقها الاسبان على جميع مستوياتهم وطبقاتهم ، وكل حفلة من حفلاتها تصلح مادة درامية ومأساوية متفجرة ، اذ يلعب فيها القدر مع المقدرة لعبة مصيرية حادة مسنونة ، وتبدو فيها رغبة الانسان فى الانتظار على عجزه وقد جعلت منه وحشا يصر على تكافؤ الفرص بين المصارع والثور ويرفض أى ترجيح لكفة أى منهما ، وقد نجح « لوركا » من بين الشعراء المحدثين فى التقاط الإيقاع الزمنى الرهيب بأبعاده المأساوية فى هذا الصراع فى مرثيته الشهيرة « فى الساعة الخامسة مساء » ، واستحضر « ساسترى » هذه الروح بتصديده لمسرحيته بأبيات « لوركا » التى تقول :

وفيما عدا ذلك ، لم يكن هناك سوى الموت

ولا شيء الا الموت

كانت الساعة عندئذ هى الخامسة مساء .

وأول ما يلفت النظر فى هذه المسرحية هو بنيتها العامة ، اذ تتكون من مقدمة وفصلين وخاتمة ، وفى المقدمة يضعنا المؤلف بمهارة مسرحية فائقة وحس فنى مدرب فى مكان نسترق منه السمع لما يدور فى حلبة المصارعة

دون أن ندري أننا في المكان الحساس الذي سوف يتحول الى بؤرة الاهتمام ، في حجرة الطبيب الملحقة في كل حلبة ، والتي لا تعمل الا في اللحظات الحرجة ، عندما يطول قرن الثور المدبب بضعة من جسد المصارع الراقص ، ونشهد في هذه الحجرة حوارا بين الطبيب ومساعد الشاب تيرق في ثناياه بعض الومضات النقدية التي لا تلبث أن تنطفئ لتفسح المجال للأحداث الانسانية المكثفة ، ففي تعليق عابر للدكتور يقول لمساعدته : « أنت تعلم أن مصارعة الثيران هي الشيء الوحيد في اسبانيا الذي يبدأ في موعده المحدد بالضبط ، وهو يقطع الوقت بلعب الشطرنج مما يلقي دلالة خاصة على طبيعة اللعبة الأخرى ، فهي ليست حظا فحسب ، وإنما هي تكنيك وخبرة وذكاء مثل الشطرنج وهو في ثرثرته التي توحى في الظاهر بالعفوية يقدم لنا نذر المأساة ، فمتعهد المصارع يطارده نوع من الطموح الأحق الذي احترق بناره من قبل عدة مصارعين آخرين ، وهو يصر على استمرار الحفلة بالرغم من المطر والبرق والرعد ، أي أنها تسير في خط عكسي لما تريده الطبيعة وتفرضه الحيلة ، وأكثر من ذلك عندما يقع المصارع جريحا يكتشف الطبيب أنه قد مات قبل أن يصل اليه ، لا بجرح المصارعة وإنما بجرح آخر غائر من سلاح أبيض كان يكتمه ، وكان يجب عليه بالتالي أن لا يدخل الحلبة في هذه الظروف . تبدأ المسرحية إذن من نهايتها وتمضي بعد ذلك على طريقة « الفلاش باك » السينمائية لاستعراض ما حدث من قبل . ومن حقنا أن نسأل الى أي حد يعتبر استخدام هذا التكنيك موافقا لطبيعة الأداء المسرحي ومساعدنا على تحقيق الغرض الكلاسيكي الذي رصده أرسطو للمسرح وهو التطهير من مشاعر الخوف والرحمة ، ومن حقنا أيضا أن نتساءل : ألا يحيل هذا التكنيك المسرح الى لون من البحث القضائي والتحقيق الجنائي الذي كلف به « ساستري » كما رأينا في مسرحياته السابقة ؟ .

وقبل أن نجيب على هذه التساؤلات ينبغي لنا أن نلتقط بعض الخيوط الرئيسية في المسرحية .

يقدم لنا الفصل الأول مجموعة من الشخصيات الأساسية بقدر كاف من الاستبطان والانارة الداخلية عن طريق رصد علاقاتهم فيما بينهم ، فشخصية المصارع « خوسيه ألبا » ليست كما يتوقع الناس نموذجا في الشجاعة ورباطة الجأش والحزم ، وإنما هو على العكس من ذلك شاب شبه مثقف ، وربما يتنافى ذلك مع مقتضيات عمله ، إذ خرج من كلية الطب قبل أن يكمل دراسته - شديد التأمل في ظروفه ، والتفكير في خواطره ، والانتباه الى وجوه ضعفه وقصوره . وهو يعاني من حالة غريبة توشك أن تكون صرعا مرضيا يخففها عليه متعده بتسميتها اضطرابا عصبيا خفيفا ، وهو منفصل عن زوجته التي لا تزال تحبه ، وترصد

أماكنه ، وتأتي للقائه مزمنة استخلاص حقوقها المادية منه ، فإذا ما أخذها بين ذراعيه ذابت حبا ووجدانا ، ونسيت ما جاءت في سبيله أو لقيت بالفعل ما تبحث عنه . وأهم ما في هذا الفصل هو التحليل النفسي الدقيق لطبيعة العلاقة الغريبة بين المتعهد والمصارع ، فليس يعنى الأول سوى استثمار صاحبه الى أقصى حد ، واستقطار جهده في سبيل الكسب والشهرة والمجد ولو أدى هذا الى قتله ، فهو اذن يتاجر بروح غيره ، وهو لا يعرض نفسه ولا ماله للخطر ، وقد سبق له أن استهلك آخرين واستنفد طاقتهم ثم لفظهم بعد ذلك .

ونتابع في الفصل الثاني تطور الأحداث حيث نرى المتعهد وقد جن جنونه لأن المصارع قد تصالح مع زوجته بحجة أنه لا يستطيع أن يعرض مصالح مصارع يفكر في زوجة وأسرة ، بل لابد له في تقديره من أن يكون انسانا آليا لا تخامره أدنى العواطف ولا تربطه بالحياة أية علائق تصيبه بالجبن والحدز ، في الوقت الذي لابد له أن يعانق الموت فيه كل يوم . ويتغير سلوك المتعهد تجاه صاحبه فكأنه يسحب البساط من تحت قدميه ، فلا يوحى له بالثقة ، ولا يهون له من شأن الثيران ، ولا يلفظ له الجو كما يعود دائما بل يذكره بخوره وضعفه ، ويهول له من شأن أعدائه ، ويبالغ في تحذيره من قسوة الظروف الجوية ، وينهار صاحبنا الذي اعتاد غير ذلك ، وفي لحظة يائسة يستل سكيننا يغمدها في بطنه شروعا في الانتحار ، لكنه بعد أن تجرى له طبيببة صديقة ، دخلت مجرى الأحداث بطريقة ذكية لبقة من قبل ، الاسعافات الضرورية يقرر له المتعهد ضرورة الذهاب الى الحلبه والتذرع بسوء الجو لالغاء حفل المصارعة ، ويكون بوسعنا آنذاك أن نستخلص أن الحفلة لم تلغ ، وأن المصير المشئوم كان ينتظر المصارع .

الى هنا والمسرحية لا تكاد تشي بأى معنى يتجاوز مدلولها الواقعى الحرفى ، فهي لا تتعدى قصة الصراع بين الاستغلال الأعمى والقدرة البشرية المحدودة ، بين المتعهد الجشع والمحترف المغلوب على أمره ، وانتحاره ليس الا تعجيلا باللحظة المنتظرة ، ليس الا وضع السكين مكان قرن الثور ، ليس الا استحضار النطحة التى لا حل لمشكلته سواها . ولكن مؤلفنا لا يكتفى بهذا البعد الدرامى لعمله ، فيلحق به خاتمة ملصقة ، تقع في « بار » يديره شاب من هواة المصارعة كان يطمح في الشهرة والمجد ، وكان قد سبق له أن أدخله أيضا في نسيج المسرحية بمهارة كبيرة ، وولتقى في هذا البار بالمتعهد نفسه وقد تخلص من آثار الحادثة السابقة وأخذ يغرى الشاب الهاوى بمشروع جديد لتعبئة حملة دعائية لصالحه ، وادعاء أنه يهرب من قرون الجوع الى قرون الثيران ، لعل هذا يجلب له السياح ويضمن له الرواج . ويرفض الشاب أن يقيم شهرته على الكذب واستغلال آلام الآخرين ، ويودع المتعهد بشيء من القسوة والجفاف ، في نفس اللحظة

التي يدخل فيها البار شحاذ بائس ، هو بالذات أولى ضحايا المتعهد الذي لا يتعرف عليه بعد أن امتصه ونظفه .

وتتيح هذه الخاتمة للمؤلف أن يضع على لسان الهاوى « باستور » فى النهاية هذه الكلمات : « لكننى أعرف مما رأيته أن هناك فى هذه الحياة من يحيون على تعاسة الآخرين ، من يستغلون كل ما هو خطر ليعيشوا ... بكل الأشياء المسكينة التى ينطقى لحييها رويدا رويدا ... وهذه أيضا حكاية اسبانية ، أليس كذلك ؟ هناك من يلقي بالآخرين الى المصارعة ويتفرج على الثيران من خلف الحواجز ويحتفظ لنفسه بأموال من ماتوا !! » ، وهذا هو المعنى الاجتماعى لاستغلال البرجوازيين الذين تحولوا الى رأسماليين وأصيبوا بالجشع ونزعو الى تحطيم القيم الانسانية التى تقف فى وجههم ، أو تحول بينهم وبين استنزاف أعلى نسبة من الكسب المشروع فى عرفهم . وهذا ما تريد أن تقوله المسرحية فى نهاية الأمر .

لكننا نعود الى مشكلة « الفلاش باك » نرى أن اراد النهاية فى بداية المسرحية قد جعل متلقيها - قراءة أو مشاهدة - يحصر اهتمامه فى التعرف على الجانى ، مما يكاد يقترب بها من مجال الروايات البوليسية ، ويساعد على ذلك ضعف الموقف وعدم الاقتناع الكامل ، على مستوى المسرحية ، بالدوافع التى حدث بالبطل الى محاولة الانتحار ، اذ أن شخصية المصارع الانبساطية بالرغم من جميع الدلائل المضادة ، وقراره الإيجابى فى نفس الوقت بأن يعود الى زوجته يجعلان من الصعب علينا أن نفهم لماذا يشق بطنه بالسكين ولماذا يخضع بهذا الشكل الذى يشبه التنويم المغناطيسى لارادة المتعهد وينزل الى الحلبة جريحا ، وما دامت المسرحية تعتمد فى بنائها على قدر غير يسير من التحليل النفسى فلا بد لنا من أن ننتظر منها دقة الفروض والنتائج ، وصلابة التركيب الدرامى ، وهذا ما نفتقده الى حد كبير . الا أن المشهد الأول - المقدمة - لو تأخر الى مكانه الطبيعى فى المسرحية لقابلتنا مشكلة أخرى هى غرابة شخصياته ، الطبيب ومساعدته ، وبروزهما بدور بطولى فجائى ، وقد يضر هذا بطبيعة البنية المسرحية التى تعتمد على الدقة واتقان أدوار الشخصيات ، وضبط الايقاع فى دخولها للحدث وخروجها منه ، وهذا ما برع فيه المؤلف كما رأينا ، وضحي فى سبيله بجزء كبير من تماسك منطق الأحداث ومبرراتها الداخلية ، فلو كان قد أخرج هذا الجزء لما كان بوسعنا أن نترك هذه الفجوات دون اجابة مقنعة .

وتظل القضية الأساسية فى المسرحية هى احباط الفرد فى ظل النظم الرأسمالية وضياع قدراته المبدعة بين أنياب الجشع الاستغلالي ، وهى قضية لا ينجح المؤلف فى الاشارة الى أى مخرج عادى منها ، فالمشاهد لا يلبث بدوره أن يستشعر كثيرا من الاحباط عندما يرى أن المصارع

الهاوى الذى خير بين ارتداء الحلة الموشاة بالذهب و « مريلة » العمل لم يجد أمامه حفاظا على قيمه الرومانسية سوى أن يرضى بالأخيرة ، ولا ندري ان كان اخفاق الحلول العادية فى مسرح « ساسترى » اينانا بضرورة الاعتماد على الحلول الجذرية الثورية أم أنه لم يكن قد اتضحت له الرؤية فى تلك الأونة ، مما جعله يصيب جمهوره البرجوازي بالاحباط ، دون أن يرفع حرارة حلوله الى الحد الذى يعوضه عما فقده . وأيا ما كان الأمر فان « ساسترى » قد حاول فى هذه المسرحية أن يقدم نموذجا اسبانيا خالصا فى شروط تاريخية محدودة ، مما جعله أقرب ما يكون الى طبيعة المسرح الواقعى الذى طالما دعا نظريا اليه ، وان كانت نقاط الضعف فى التحليل العميق للدوافع ومتابعة النتائج الحتمية لمنطق الأحداث نفسها قد شابت هذه الرؤية الواقعية بكثير من الضباب ، وجعلتها لا تعثر على خاتمة لها سوى هذا الموقف الرومانسى من المصارع الشاب .

ميورا وروح الفكاهة

هذا وجه آخر للمسرح الاسباني المعاصر ينبغي أن يتعرف عليه القارئ العربي ، بعد أن قدمنا نماذج من المسرح الواقعي الماساوي الملتزم عند « بايخو » و « ساستري » على تافوت في المنهج بينهما تقدم الآن أهم ممثل للكوميديا الاسبانية المعاصرة وهو « ميغيل ميورا » الذي ولد في مدريد عام ١٩٠٥ وأخذ يتابع انتاجه المسرحي حتى لثمانينيات ، وسنرى أن العلاقة بين هذين التيارين لم تنحصر دائما في نطاق التضاد ، بل كانت غالبا ما تشتبك في جدلية غنية عندما يعبر فنان الكوميديا منطقة الضحك ليشرف على أفق روح الفكاهة النابعة من نفس الوعي بالواقع ومفارقاته لتؤدي وظيفتها الحيوية في نقده والسخرية منه .

على أنه من الملائم لنا أولا أن تقترب من شخصية ميورا قبل أن نتفحص مسرحه ، فقد ولد لأبوين يشتغلان بالمسرح والتمثيل ، وهو دائم الاعتزاز بذلك ، ويرى أن الحياة فيها نوعان من الأشخاص : المشاهدون والممثلون ، الذين يدفعون أجرا كي يروا غيرهم يقوم بعمل ما ، والذين يمارسون فعل هذا العمل ، أو على حد تعبيره ، الأسد والذين يقفون خلف القضبان لمشاهدته . وكان يرجو لنفسه دائما أن يكون في الجانب الذي يعمل لا الذي يشاهد ، ويرى أن الأسد أمهر من المتفرجين ، ولم يكن والده بارعا في الأدوار الكوميدية فحسب ، بل كان مشاركا في صنعها والتخطيط لها وكتابتها ، وعلى هذا فقد نشأ مؤلفنا في بيت لا يسمح فيه سوى الحديث عن المسرح وحماس الجمهور والمواقف الهزلية واللحظات الجادة الحرجة ، وكم شاهد أباه وهو يناقش زميله صارخا ليقنعه بكيفية تخطيط مشهد أو اللقاء نكتة أو وضع عنوان جذاب أو نهاية بارعة لأحد الفصول ، فانطبع في ذهن الصبي أن العمل المسرحي ليس فرديا ، حتى في أخص لحظاته عند التأليف ، وإنما هو ثمرة تعاون إيجابي جماعي ، مما انعكس بعد ذلك على كثير من انتاجه المشترك مع زملائه من مؤلفي الكوميديا . وعندما حصل

« ميورا » على شهادة البكالوريا انقطع الى دروس الموسيقى والرسم الذي كان يعيشه بصفة خاصة ، ولكن أباه لم يلبث عندما أصبح مديرا للمسرح الكوميدي ومسرح الملك ألفونسو أن عينه بأحدى الوظائف في قسم الحسابات بهذا المسرح الأخير ، فقبض منه أول مرتب شهري حصل عليه . ويذكر « ميورا » عن هذه الفترة من حياته أنه كان يجلس على منضدة صغيرة تحت لافتة تقول : « تلقى كل تذاكر الدخول المجانية » لا عمل له سوى إعطاء هذه التذاكر لمن يود ، مدركا المفارقة الطريفة في هذا الموقف ، ومستمتعا الى أقصى حد بالنفوذ الذي يمارسه وهو لا يزال في السادسة عشرة من عمره . وفي موقعه ذلك عرف كثيرا من الممثلين والمؤلفين الجدد والمشهورين في مختلف لحظاتهم وأحوالهم ، ثم لم يلبث أن اشترك في اختيار القطع التمثيلية والمسرحيات ، فعرف كيف يقرأ بضعة مشاهد ليحكم على النص ، واتجه الى الافادة من المسرح الأوربي المعاصر ، فقرأ - باعترافه - نصوص المسرح الفرنسي كاملة ، وأخذ بعد ذلك في مصاحبة الفرق الناجحة في عروضها بالأقاليم ، فعانى واستمتع بكل ما يتصل بتجوال الفرق المسرحية من الانتظار الطويل على محطات السكك الحديدية قبل انتشار السيارات السريعة ومن بعدها الطائرات ، وجرب تجهيز الحقائب العجول بعد كل عرض ، والنوم في الفنادق الرخيصة ، والبحث عن أسباب انصراف الجمهور وعدم كفاية الاعلانات ، وجرب المطر الذي يفسد الاعدادات عند سقوطه ويجبر الناس على البقاء في بيوتهم ، وجرب المناقشات الطويلة على التكاليف والمرتبات ، وفرحة الممثل عندما يجلس في أحد المقاهي الاقليمية فيتعرف عليه الناس ويحيونه ويضايقونه في بعض الأحيان ، وما يستشعره من لذة لهذه المضايقات التي يسعى اليها ويسعد بها المشهورون . وقد ترسب كل ذلك في أعماق « ميورا » ، وأصبح مادة لتجربته في التأليف المسرحي ، وستجد أن المسرحية التي كتب هذا الفصل مقدمة لها وهي « ثلاث قبعات كوبا » قد انغمست بصدق في هذا الوعاء الساخن الشديد الحيوية .

كما مارس « ميورا » لونا آخر من النشاط الفني والمهني كان بالغ التأثير على امكاناته ككاتب مسرحي ، ذلك هو الاشتغال بنوع خاص من الصحافة ذات الطابع الفكاهي ، فقد أسهم وهو صبي في مجلة « جو تيريت » وعندما نشبت الحرب الأهلية تمكن من عبور المنطقة الجمهورية الى المنطقة القومية في « سان سيباستيان » بشمال اسبانيا حيث أنشأ مجلة « المدفع » لتسليية الجنود المحاربين بلون خاص من الفكاهة المرححة الخطيرة في نفس الوقت ، وهناك كتب مسرحيته الثانية « لا فقير ولا غني وانما على العكس تماما » بالتعاون مع رفيقه وزميله « تونو » ، كما تعاون أيضا في الكتابة المسرحية مع « خواكين كالبوسوتيلو » حيث كتبوا معا مسرحية « يحيى المستحيل أو عداد النجوم » ، ويصور « ميورا » في مشهد طريف طريقتيه في التنقل من منضدة الى أخرى على نفس المقهى للمساهمة في كتابة

المسرحيتين ، وإن كانت الأولى لم تعرض إلا بعد أن أسس مجلته الفكاهية « السمانه » ، وكانت طريقة « ميورا » قد بدأت تتبلور في نزعتة الساخرة من نظام الأشياء الثابت الزائف ، وصلابة الأوضاع الاجتماعية الكاذبة ، ونفاق العادات السائدة ، وتغليف كل ذلك بإطار عاطفى شجى ، لا يفقد ارتباطه بأرض الواقع بقدر ما يثير كوامنه المشحونة ، في دلالة قاسية أخيرة تنتصر فيها تلك الأوضاع في الظاهر بينما يتبين في حقيقة الأمر أنها فقدت مبرراتها .

المسرحية الأولى :

يحكى « ميورا » أن أحد أصدقائه قد عرض عليه أن يصحبه كمدبر فنى لحدى الفرق المسرحية في رحلة اقليمية الى « ليريدا » ، ووافق صاحبنا لتوه على عاداته في أن لا يرد طلبا لصديق ، ثم أخذ يسأل عن أجره وحقوقه وأخبار العاملين معه في الفرقة ، فأخبره أنها تتكون من ست راقصات نمساويات واثنان من السود ، أحدهما زنجى أمريكى يدرّب الراقصات ، والثانى كوبي يضع الموسيقى التصويرية ، وامرأة ألمانية بدينة تلعب بثعابين تضعها دائما في حقيبة لا تفارقها ، كما أخبره أنهما في القطار سوف يكتبان العرض المسرحى الذى ستقدمه الفرقة ، فأوما بالايجاب كما لو كان قطار « ليريدا » هو أنسب مكان لكتابة العروض واعدادها ، وقام فعلا بالرحلة مع الفرقة التى طافت بعدة مدن اقليمية وأحرزت نجاحا كبيرا ، وبعد عشرين يوما من بداية العرض طلبت المؤسسة المنتجة تجديد الفقرات حسب الشروط المتفق عليها ، ويحكى مؤلفنا أنه لم يدرك ماذا جرى لرفيقه فمنعه من كتابة تصور للعرض الجديد ، أما ما جرى له شخصيا فيذكره بدقة وأمانة ، فقد وقع في غرام إحدى الراقصات فشغلت عليه وقته وحياته ، ولم يبق الا والمنتج يقول له « لابد من اجراء تجارب العرض الجديد غدا دون تأخير » ، فرد عليه أنها ستكون معدة بالطبع في الميعاد المحدد ، ثم استقل قطار المساء عائدا الى مدريد حيث استفرقته كتابة المقالات المرحّة والأقاصيص الفكاهية في الصحافة ونسى المسرح وما جرى له ، وبعد فترة وجيزة أصيب بمرض ألزيمه الفراش ، واضطر لاجراء عملية جراحية في ساقه أاعدته ثلاث سنوات ، ولكى يسرى عن نفسه كتب مسرحيته « ثلاث قبسات كوبا » مستلهما رحلته مع فرقة « الادى » وشخصياتها ، وفرغ منها كما يقول في نوفمبر عام ١٩٣٢ ، وقال له كل من قرأها حينئذ أنها جيدة لكن لا تصلح للمسرح على الإطلاق ، ثم قال له أحد أصدقاء أبيه انها جريئة بالغة الحدائث في شكلها وسياقها ، وأنها لو قدمت على المسرح فاما أن تنجح نجاحا منقطع النظير واما أن تسقط إلى درجة أن الجمهور سيحرق مقاعد صالة المسرح ، ونصحها بأن ينشرها في كتاب أولا حتى اذا عن للقارىء أن يختار الموقف الثانى لم يكن أمامه سوى

أن يحرق مقعده في منزله . ولم يقدر لها أن تعرض الا بعد عشرين عاما من كتابتها وذلك سنة ١٩٥٢ اذ كانت تعتبر طليعية تحمل مفهوما جديدا للكوميديا لم يجرؤ أصحاب المسارح على تقديمه ، لكنها عندما عرضت ظفرت بالجائزة القومية للمسرح في موسم ١٩٥٢/١٩٥٣ .

وتدور أحداث المسرحية في حجرة متواضعة بفندق اقليمي صغير ، حيث يمضي « ديونيسيو » ليلته الأخيرة في حياة « العزابية » ، اذ أنه في اليوم التالي سيتزوج من خطيبته بنت « دون ساكرامنتو » ، وفي هذه الحجرة يولد ويموت في ليلة واحدة حب هذا الشاب لفتاة أخرى هي « باولا » ، اذ يجرب « ديونيسيو » بالرغم منه مذاق الحرية ، تلك الحرية الفردوسية التي تخرج على كل عرف وقاعدة ، لكنه يعدل عنها ضرورة في نهاية الأمر ، ويعود مقهور الروح أسيف النفس عاجزا ، الى عالم العرف والتقاليد الزائف الثابت المقبول ، لأنه الوحيد الممكن في آخر الأمر . ان تجربة الحرية الممكنة خلال ليلة واحدة - والضائقة الى الأبد - هي التي يقدمها المؤلف ، كي يجعل بطله يعيش ، ومعه المشاهد ، حياة حقيقية . وهي حرية تقوم دراميا على نفس الاشكال التقليدية للمواقف المسرحية ، وعلى خلق أنماط لغوية جديدة ، وعلى تغيير وسائل تكوين الشخصيات في المسرح الأوربي المألوف .

فجسارة « ميورا » في هذه المسرحية تكمن على وجه التحديد في قدرته على أن يكسر من الداخل هذه المستويات الثلاثة : الموقف واللغة والشخصية ، ويكسر معها القوالب المعهودة في الابداع المسرحي ، وينطلق من هذا الكسر للكشف عبر حدث مسرحي نام عن عجز وزيف وتصلب وعينية العالم الذي يعيشه كل واحد منا يوميا حيث يتقلب في حضن مجتمع متحضر لكنه مستلب مفقود الانسانية ، وعندما يعدل « ديونيسيو » عما اكتشفه من امكانية حريته ويعود الى النظام السائد يتأكد اغترابه وعجزه ، فبعد أن ألف مع « باولا » نمطا محببا لشخصيات تقوم بدورها دون سابق اعداد ، في لحظة عثرت خلالها على مصيرها بين يديها وأصبح في وسعها توجيه قدرها تعود بالضرورة القاهرة الى احتلال مكانها في الآلة الكبيرة ، ويعود النظام الزائف الى تركيبته المعادية ، حيث يأكل « ديونيسيو » البيض المقل كعادة المستقيمين في تقدير حماه ، ويرجع أغنى رجل في الاقليم الى زوجته بعد مغامرة فاشلة في الفندق الصغير ، ولا يبقى أمام « باولا » الا أن تقذف بالقبعات الثلاث في الهواء ، فهذا هو الشيء الوحيد الذي ما زال بوسعها أن تفعله ، وبهذه الحركة الأخيرة يختم « ميورا » مسرحيته فيضع بها بذرة اللامعقول في مرحلة جد مبكرة من تاريخ المسرح الأوربي المعاصر .

فكان مسرحية « ثلاث قبعات كوبا » باستثناء مسرح « باي انكلان ».

الرائد الذي تحدثنا عنه من قبل ، بداية مطلقة لدرب جديد ، لا استمرارا
لأسلوب مطروق ، فقد قطعت علائقها بالكوميديا السابقة عليها ، وبدأت
في تقديم خواص جديدة للتشكيل والتأليف الكوميديين ، ولعل أهم هذه
الخواص اكتشاف حقيقة الفراغ الدلالي الذي انتهت اليه الأنماط الكوميديية
السابقة ، فمن خلال الحوار يتضح أنه قد أصبح مقعما بالكلمات الميتة
والالكليشيهات الجامدة والجميل الجاهزة التي تجرى على الألسن طبقا للعادة
المألوفة دون أن ترتبط بتجربة حية أو فكر ساخن ، ومعنى هذا أن نظام
تلك الحياة اللغوية قد أصبح مثل الآلة التي فقدت مبررات وجودها يعتمد
لا على الحكم الرصين المعقول وإنما على الحكم المسبق الجائر ، ويقوم على
العادة الخلقية البعيدة عن المبادئ الأخلاقية الحقيقية ، إذ تراعى - في
الظاهر فحسب - جملة من المحرمات الشائعة محافظة على المظهر اللائق
والنفاليد السائدة والأفكار المتداولة عن حسن السمعة ، كل ذلك عندما
ينعكس في اللغة يتجمد عند ألفاظ التعابير والمفارقات والأوضاع الدلالية
التي تفقد مقوماتها بمرور الوقت وتصبح مجرد صيغ تتكرر بصفة آلية ،
دون أن يتساءل الفنان بدهشة عن معانيها ، أو ينتبه الى الربط بينها وبين
المكونات المتغيرة للموقف . وتجيء القطيعة مع هذه الأنماط في أشكال
لغوية وتعبيرية عديدة ، منها الصفات التي لا نظير لها ، مثل قول
« ديونيسيو » : « أتزوج .. لكن قليلا » ، ومنها كسر السلسلة المنطقية
السببية واقتراح لون جديد من الارتباط غير السببي بين الأشياء ، وعرض
مشاعر وعواطف وأحداث عبثية لا معنى لها طبقا للرؤية السالفة ، من هنا
ارتباط هذه المسرحية بما شاع بعد ذلك في مسرح اللامعقول ، وإذا كان
« يونسكو » قد اتخذ بعد ذلك شعار « البطاطس المحمرة بدهن الخنزير »
علامة على الحياة الطبيعية المرتبطة بالنظم الاجتماعية التي تقوم على مراعاة
الواقع من الخارج فحسب فإن « ميورا » قد سبقه بعدة عشرات من السنين
في رفع شعار مماثل في هذه المسرحية بالذات عندما أعلن على لسان
« دون ساكرامينتو » محامى البرجوازية التقليدية « ان الشرفاء من الناس
المحترمين لابد لهم من أن يحبوا البيض المقل ٠٠٠ فكل أسرتي تتناول دائما
البيض المقل في الافطار .. والبوهيميون فحسب هم الذين يفطرون قهوة
باللبن وخبزا بالزبد » .

وعندما عرضت مسرحية « ثلاث قبعات كوبا » في باريس خلال الموسم
المسرحي ١٩٥٨/١٩٥٩ قوبلت بهجوم شديد من جانب النقاد المحافظين من
أمثال « روبرت كيمب » و « جان جاك جواتييه » ، وبترحيب شديد من
لدى النقاد الطليعيين الذين رأوا فيها طفرة مدهشة واستمرارا جريئا للمسرح
الرائد الذي كتبه « بام انكلان » و « خارديل بونتيلا » مما يضع التجارب
الاسبانية في قلب حركة التطور التي عايناها المسرح الأوربي المعاصر ، ولعل
القوة الدرامية في المسرحية تكمن أساسا في الكشف عن الصدع الذي

تفاهم بين عالمين غير قابلين للالتقاء ، إذ أنه بالرغم من حاجة بعضهما الى الآخر الا أنهما يصدران عن تصور متخالف للحياة ، العالم البرجوازي من جانب ، بكل ما يحيط به من نفاق و ثراء وانحصار في مفاهيمه الأخلاقية التي تصل أحيانا في ضيقها الى درجة أن تصيبه هو نفسه بالتمزق ، والعالم الحر المتجول الفاقد للأمل الذي يشكله كل من « بوبي » الأسود والفتيات الساذجات النظريات اللائي تتكون منهن فرقته الراقصة ، وكل من هذين العالمين يخضع لقوانين تختلف عن الآخر ، والاحتكاك بينهما عبر النموذج الذي قدمه المؤلف هو الذي يولد الشرارة الدرامية القوية فتتكشف على ضوءها شقوق الجدران المتصدعة بقدر ما نستبين كل القوى الانسانية التي نعتز عليها راقدة في أعماق الاستلاب والغربة الوجوديين مما يقيم في نهاية الأمر توازنا دقيقا بين النقد الاجتماعي الذي يكاد يصل لحافة العبث والفناء الشعري للقوى الانسانية الفطرية النبيلة المؤثرة .

ولكى نستطيع وضع أولى مسرحيات « ميورا » في مكانها من تطور المسرح الاسباني المعاصر ينبغي لنا أن نتذكر أن عمره عند كتابتها عام ١٩٣٢ كان قد جاوز السابعة والعشرين ، وفي هذه الآونة - في بداية الثلاثينيات - كان « خارديل بونثيلا » (١٩٠١ - ١٩٩٢) بسبيله للشروع في أعماله التي اعتبرت هي الأخرى ثورة على المسرح المعاصر له ، كما لم يكن « أليخاندر كاسونا » (١٩٠٠ - ١٩٦٥) قد بدأ في تجربته المسرحية الغنية ، أما « لوركا » فقد كتب في نفس هذا العام مسرحيته « عرس الدم » وعرضها في العام التالي ، وفي العام التالي أيضا حصل « كاسونا » على جائزة « لوبي دي بيجا » عن مسرحيته « الحورية الهاربة » التي قدمت للجمهور ، أما الشاعر والكاتب المسرحي « ألبرتى » (١٩٠٢ -) فكان قد ألف في هذا العام مسرحيتين هما « الانسان اللامسكون » و « فرمين جالان » ، وكان « ماكس أوب » (١٩٠٣ -) قد فرغ عندئذ من كتابة مسرحياته في المرحلة الأولى . ومن هنا فان « ميورا » - الذي كان أصغر من هؤلاء بعامين فقط - ينتمى الى هذا الجيل عمرا وفنا ، إذ شرع معه في شق طريقه قبيل الحرب الأهلية الاسبانية (١٩٣٦ - ١٩٣٩) وكانت بداياته كما تتجلى في هذه المسرحية تمثل قطيعة مع الأنماط المألوفة وتجريبا لوسائل كوميديا مستحدثة استعصت على فهم المخرجين والمنتجين مما أدى الى تأخير عرض هذه المسرحية عشرين عاما بأكملها ، وتزحزح تاريخ دخول « ميورا » ميدان المسرح الى ما بعد الحرب الأهلية ، إذ لم يتمكن من الوقوف بانتظام على خشبة المسرح الا ابتداء من عام ١٩٥٠ ، ومعنى هذا أنه لو قدر له من يعي أبعاد تجربته الكوميديا الغضة ، ويتحمل مسئولية تقديمها للمشاهد في الثلاثينيات لكان تاريخ الكوميديا الاسبانية قد واكب الانتاج المأساوي التراجيدي الذي ازدهر على يد لوركا ورفاقه ، ولكان هذا ايدانا بشيء من التوازن في الحركة المسرحية الاسبانية . لكن هذا

التوازن كان مفقودا في الحياة العامة والثقافة ، مما أدى الى انفجار الحرب الأهلية ، فلم يكن هناك بد من أن يطفح على سطحها مؤشرات تشي بما يعتمل بداخلها من عوامل التصدع وعدم الفهم والانفصال الداخلي ، فكان تأخير عرض مسرحية « ميورا » إحدى العلامات على عدم فهم الجيل المتحكم في الثقافة والمسرح لكل تطلعات الجيل الجديد ونهمه لمراجعة موروثاته في كل الميادين .

يقول « بيراند ييلو » للتمييز بين المضحك وما يثير روح الفكاهة : أنظر الى سيدة عجوز ، قد صبغت شعرها وأثقلته بأنواع الدهون المزعجة ، ثم زججت حاجبيها ولونت وجهها بفلطة ، وارتدت ملابس الشسباب ، فلاحظ أن هذه السيدة ، على عكس ما ينبغي أن تكون عليه النساء المسنات المحترمات ، وبوسع الانسان أن يقف عندئذ للوهلة الأولى عند هذا الانطباع السطحي الكوميدي المضحك ، الذي يتمثل بدقة في الانتباه الى الجانب العكسي للأشياء ، أما اذا أخذت في التأمل الآن ، وأوحى الى تعمق في استكشاف الموقف أن هذه السيدة المسنة لا تجد أية متعة في رسم نفسها بهذا الشكل كالبيغاء ، بل انها كانت معذبة لهذا السبب على أرجح الاحتمالات ، اذ تلجأ لتلك الوسائل للخداع لحسب ، معتمدة أنها كلما أخفت تجاعيد وجهها ومظاهر شيبها استطاعت أن تحتفظ بزوجها الشاب الذي يصغرها بكثير ، عندئذ لا أستطيع أن أضحك كما كنت أفعل من قبل ، لأن التأمل الذي داخلني قد جعلني أتجاوز ملاحظة الوهلة الأولى ، ودفعني الى الدخول بباطنها ، فنقلني من مجرد الوعي بالجانب العكسي الى الاحساس به ، وهنا يكمن - في تقدير بيراند ييلو - الفرق الجوهرى بين المضحك وما يثير روح الفكاهة .

ولكى يحقق ميورا هذا البعد الهام في مسرحية « ثلاث قبعات كوبا » فانه قدم كما رأينا نماذج تمثل طبقة ذات عقلية خاصة ، ولكي يكشفهم الفنان لابد له أن يرصد لهم في تلك اللحظات من عجزهم عن أى تحرك يفهم حياتهم بالروح الانسانية الوثاب ، مما يفصحون به عن نمط حياتهم بالشكل الذي يثير سخريتنا ، وعندئذ يجعل احتكاكهم بالآخرين هو المحك الذي يفصح خشونة قسرتهم الظاهرية ، وعندما يعرض السيد « ساكرامنتو » على البطل واجباته التي ينبغي أن يلتزم بها من الاستيقاظ مبكرا في السادسة والربع صباحا ، وتناول افطاره في تمام السادسة والنصف ، ويتلو عليه قائمة المحرمات من الذهاب الى السينما أو المسرح ، أو ممارسة أية حياة « بوهيمية » ، انما يمثل هذه الطبقة البرجوازية التي كان يقول عنها فيلسوف اسبانيا الكبير « أورتيجا اى جازيت » انها هي التي تحيل الحياة في يديها الى قطع من الزجاج المنكسر .

وكان هذا المحور الجوهرى هو الذى لفت نظر « يونيسكو » عند

عرض مسرحية « ثلاث قبعات كوبا » فى باريس فكتب تعليقا عليها يقول :
ان روح الفكاهة هى التى تحرك فينا الوعى بلون من الاستنارة المستقلة
عن الظروف المساوية للانسان ، ولا يمكن أن تكون هناك حقيقة ما مالم
يتروك للذكاء البشرى فرصته فى ممارسة جميع وظائفه ، هذه الممارسة النامة
لا تتأتى الا لفنان ، حيث لا تستطيع بدون أفكار مجلوبة ، وبدون أية
شعيرات أيديولوجية ، أن تقف حائلا بينه وبين الواقع الانسانى ، بل تقيم
علاقة مباشرة أصيلة به . وتتميز مسرحية « ثلاث قبعات كوبا » بأنها
تزوج روح الفكاهة المساوى بالحقيقة العميقة والعناصر المضحكة التى تتخذها
كأساس كاريكاتورى تحققه وتتسامى به ، وتوسع من دائرته حتى يمس
صميم الأشياء .

ان الأسلوب اللامعقول لمثل هذه الأعمال بوسعه أن يكشف بطريقة
أفضل بكثير من جميع الأعمال المعقولة الشكل الجدلية الآلية أو التناقض
الكامن فى الروح الانسانى ، أو الحق والعبث .

ان الخيال والفانتازيا لهما دور كاشف كمنهج من مناهج المعرفة ،
فكل ما هو خيال حقيقى ، وليس ثمة حقيقة لا يمكن تخيلها ، ولهذا فان
روح الفكاهة لا يقدم الرؤية الوحيدة الصالحة للتعبير عن المزاج النقدى
فحسب ، بل انه - على عكس الهروب والتسرب الناجم عن قلب النظام تحت
اسم الواقعية الذى يجرنا الى حلم تلجى خارج عن شروط الواقع ، يظل
يمثل الامكانية الوحيدة التى نجعلها أمانا للتحرر من مأساتنا الانسانية
وقلق الوجود ، بشرط أن نتمثل روح الفكاهة جيدا ونوظفه كمرادف
للحرية ، اننا عندما نعى الأشياء والأوضاع الشنيعة ونضحك منها فاننا
نتحول الى سادة عليها ، والجلادون هم الذين لا يعرفون كيف يضحكون ،
هم عمى القلوب منذ مولدهم ، هم العبيد بالقطرة ، ومن هنا فان الغيظ
والجريمة يطلان المنفذ الوحيد والعزاء الباقى لهم . واذا كان الناس يتحدثون
كثيرا عن فض خاتم الأساطير فان الوسيلة الوحيدة لذلك هى روح الفكاهة
خاصة اذا كانت سوداء ، فان المنطق يبين من خلال لا منطقية العبث التى
يتسلط عليها الوعى ، والمضحكة هى الوحيدة التى لا تحترم أى محرم ،
ولا تسمح بخلق محرمات جديدة ، والكوميديا وحدها هى التى تملك
امكانية منحنا القوة كى نتحمل مأساة الوجود ولن يتأتى لطبيعة الأشياء
الأصيلة ، ولا للحقيقة أن تتكشف الا من خلال الفانتازيا فى واقعية
أشد وجودا من جميع الواقعيات . ومسرح « ميجيل ميورا » يقتضى منا
بذل جهد صغير ، قليل من رشاقة الروح من جانب القارىء أو المشاهد ،
وعندئذ يقبض بيديه على المعقول من خلال اللامعقول ، يمضى من تصور
الواقع الى تصور آخر ، من الحياة الى الحلم ، ومن الحلم الى الحياة ،
ان هذا التفكيك الظاهر للمفاصل ليس سوى تمرين ممتاز يترى التعبير

المسرحي ويغنيه بتنوع ما هو واقعي باخضاعه لمنظور المؤلف المسرحي ، وفي هذا العمل تمتزج بالفة وديعة عناصر المأساوى بالكوميديا ، ودرجات الألم بالسخرية والرقة بالغلطة والخطورة ، انه « جيباز » ثقافي ممتاز .

وإذا كان هذا ما كتبه واحد من قادة المسرح الأوربي عن « ثلاث قبعات كوبا » وطريقة مؤلفها في فض خاتم الأساطير من خلال روح الفكاهة فإننا نتوقع أن تكون قد ظفرت بتقدير كبير في مختلف اللغات العالمية، وهذا ما حدث بالفعل ، فقد ترجمت في كل من السويد والنرويج والدنمارك وفنلندا وفرنسا والبرتغال ، وعرضت بعد اسبانيا في عديد من بلاد أمريكا اللاتينية ، من أهمها الأرجنتين وأرجواي والبرازيل والمكسيك ، كما ترجمت في مرحلة لاحقة وعرضت في الولايات المتحدة الأمريكية وهولندا واليونان .

وشأن الأعمال الأدبية التي تثبت حضورها على المستوى العالمي أخذ بعض النقاد يتلمس بعض التأثيرات الأجنبية فيها ، خاصة وأن ميورا لم ينكر استيعابه للمسرح الفرنسي قبلها ، فقبل انها تنم عن بعض التأثير بكتابات فرنسيين مثل « جان فيكتور بليرين » و « سيمون كانتليون » من بين ممثلى حركة المسرح الهارب الأوربي بين الحربين ، لكن يبدو من تتبع الظروف الخاصة بمولد هذه المسرحية لميورا أن التوافق غير المقصود هو الذى يربطها بهؤلاء الكتاب ، بالإضافة الى شدة حساسية المؤلف لطبيعة المرحلة التي كان يخضع لها مثل غيره من المؤلفين الفرنسيين ، واعتماده على تراث مسرحى لا يقل نضجا وحيوية وارتباطا بروح العصر مما كانوا يعتمدون عليه .

اللوحة الزائفة :

عرض بعض هواة التحف للبيع لوحة للفنان العالمى « بيكاسو » فى حياته ، فجاء أحد المشترين ودار بينهما حوار حاد حول أصالة اللوحة لم ينتهيا فيه الى نتيجة موثوق بها ، فقررا حينئذ الاحتكام الى الفنان نفسه ليحسم لهما هذا الخلاف ، وكم كانت دهشة البائع الذى اقتناها منه عندما حكم بيكاسو بأن اللوحة مزيفة ، لكنه لم يستسلم للقرار ومضى يناقش عميله فى ذلك فاتفقا على اختيار لوحة أخرى كان هذا العميل قد اشتراها من بيكاسو نفسه بعد أن رآه يضع عليها اللمسات الأخيرة ، فحملا اليه هذه اللوحة الثانية ، فنظر اليها الفنان الكبير ثم أعرض عنها قائلا : « هذه بدورها زائفة » ، فلما واجهه العميل بذكر الظروف التى اشتراها خلالها منه رد عليه بيكاسو قائلا : « وأنا أيضا أرسم لوحات لبيكاسو زائفة » ، ولا يقتصر هذا على مجال الفنون التشكيلية فحسب ، بل يمكن أن ينسحب أيضا على المجال الأدبى ، اذ أن الكاتب قد يستجمع كل قواه وطاقاته ويحتشد لعمل أدبى كبير يصب فيه رؤيته للعالم باتقان واحكام ، ثم

ينتظر موقف الآخرين منه ، فإذا قصرُوا عن الإحاطة به ، خاصة فى فن يتوقف تحققه على نشاط الآخرين مثل المسرح ، فقد يعتريه شيء من الاسترخاء ، ويمضى فى انتاج بعض الأعمال الأخرى التى لا ترقى فى نضجها وتوترها الى مستوى العمل الأول ، وقد يتاح له بعد ذلك أن يعاود الكرة حتى تتوفر له فرص مواتية للتفوق على نفسه .

ويبدو أن « ميغيل ميورا » بعد أن كتب مسرحية « ثلاث قبسات كوبا » ورآها سجيناً الورق عشرين عاماً كاملة وهو يتحرك فى الوسط المسرحى قد أصيب بهذا الاسترخاء ، ولكنه ظل يحاول الحفاظ على مستواه فى عدة أعمال أخرى كانت أسعد حظاً من العمل الأول ، ثم لما لم يجد استجابة كافية من القارئ على صناعة المسرح كسر أعواده وحطم مغزله وكف عن الغزل الرقيق كما يقول الشاعر العربى ، أو على حد تعبير أحد نقاده اتجه لتوديع الفن الحقيقى وأخذ فى تجارة السيارات ، وتمثل هذا الاتجاه فى كتابته لجملة مسرحيات تخلط العناصر البوليسية بالفكاهة اليسيرة وتسترضى ذوق الجمهور لتنتزع مع الضحكات الصافية من فمه القروش الرنانة من جيبه ، دون أن تحمله على التفكير الجدى فى مفارقات الحياة وأوضاع المجتمع . أى أن « ميورا » بدوره كتب بعد ذلك أعمالاً لا تمت فى حقيقة الأمر للعصب الحساس الأصل فى مسرحه الحقيقى ، بل تنتمى لهذا النوع الآخر من اللوحات الزائفة التى قد يرسمها الفنان نفسه ثم لا يلبث أن ينكرها ان عرضت عليه . ولعل أوضح نموذج لهذا الارتداد الفكرى فى أدب ميورا لا يتمثل فى أعمال مسرحية محددة إذ أنها غالباً تحتل التأويل ، وإنما فى موقفه من مجلة « السمانة » التى أنشأها بنفسه عام ١٩٤٢ ثم لم يلبث أن أنكر على صديقه « البارودى لا اجليسيا » الذى كان يديرها حدة موقفها النقدى من الأوضاع الاجتماعية القائمة بعد الحرب الأهلية ، فكتب له خطاباً شهيراً مفتوحاً يقول فيه : « ان السمانة قد ولدت لتتخذ موقفاً باسم الحياة ، لكى تقلل من قيمة الأشياء ، ولكى تسخر من الناس الذين ينظرون الى الحياة بجدية متطرفة ، لكى تضحك من الاكليسيات والعبارات المألوفة ، ولكى تقضى على الادعاءات المتحمسة ، انها تطمح الى خلق عالم جديد لا واقعى وهمى ، حتى تحمل الناس على نسيان هذا العالم المتعب الثقيل الذى نعيش فيه ، لكى نقول لقرائنا : لا يفز عنكم فى شيء أن تكون الدنيا بهذه الغثاثة ، وأن تكون بعض الشخصيات المروورة قد أفسدتها بنقدها وخطبها ومظاهر عنفها ، مما لم يعد قابلاً للإصلاح ، فهيا كى ننساها ونحاول عدم تعقيدها بأكثر مما هى معقدة ، وهكذا نجتمع فى غفلة من الناس الذين يتناقشون بحماس ويتقاتلون كى نتحدث عن عالمنا الخاص ، عن الفراشات والضفادع والفجر والقمر والعنكبوت ، وتأكد يا سيادة رئيس التحرير أنك بهذا النقد الذى

توجيه للحياة لن تصلح شيئا من حال الدنيا ، ولكن الذى سنتنتهى اليه هو دعم موقف المرروين من التشنيع والشائعات ، ونحن أهل المرح والقن لم نخلق لذلك .

وبالرغم مما ينطوى عليه هذا الموقف الهروبى أيضا من نقد للحياة ويأس من جدوى اصلاحها الا أنه فى بعض المراحل التاريخية عندما يصدر عن فنانيين كانت لهم مواقف قوية فى دعم بعض جبهات الكفاح الاجتماعى يصبح مظهرًا من مظاهر السلبية التى تعود فى جملتها الى عدم الثقة فى نتائج الصراع والاستكانة الى التنفيس عن النفس بادعاء البراءة والسذاجة ، والتخلي عن التوتر الذى يقتضيه المسرح الطليعى التجريبي . وقد تمثل ذلك أيضا عند ميورا فى سلسلة من الأعمال المسرحية التى أخذت تغازل ذوق الجمهور البرجوازي الذى كان ينخسه من قبل ويثير حفيظته ، مثل « حالة المرأة المدهشة » عام ١٩٥٣ ، و « وامرأة ساقطة » فى نفس العام أيضا ، « الثلاثة فى الضوء الخافت » و « حالة السيد الذى يرتدى ملابس بنفسجية » عام ١٩٥٤ ، و « القرار الأسمى » عام ١٩٥٥ ، و « السلة » فى نفس العام ، و « عزيزى خوان » فى عام ١٩٥٦ ، و « كارلوتا » فى العام الذى يليه ، ومسرحية « مشمش فى الشراب » عام ١٩٥٨ ، و « ماري بيل والعائلة الغريبة » عام ١٩٥٩ ، و « شالية مدام رينارد » عام ١٩٦١ ، و « المسليات » عام ١٩٦٢ .

وليس معنى هذا أن ميورا لم يرسم بعد ذلك أية لوحة أصلية ، فهو يقدم من حين لآخر أعمالا ذات أعماق بعيدة فى فن الكوميديا الحديثة ، حتى ليكن القول بأنه يستعيد بها مكانته الطليعية ويقترب فيها مرة أخرى من موضوعاته الأثيرة عن المجتمع والحرية ، منها مثلا مسرحية « دوروتيا الجميلة » التى كتبها عام ١٩٦٣ والتى تقع على نفس الخط الدرامى لمسرحية ثلاث قبعات كوبا ، وإن كانت اجراءات مسرح الثلاثينيات تختلف بطبيعة الحال عن اجراءات مسرح الستينيات والسبعينيات ، خاصة فيما يتصل بعناصر الكوميديا اللغوية التى أصبحت أكثر جوهرية وقابلية للفهم ببعدها عن المنحى السريالى الأول ، كما اختلفت أيضا طريقة تكوين الشخصيات ، فبعد أن كانت تقدم النمط أو النموذج الموسع اقتربت بشكل أحد من مفهوم الشخصية الذاتى المحدد دون أن تقع فى حفرة الفردية . كما نجد فى هذه المسرحية كثيرا من عناصر النقد الاجتماعى والاحتجاج على الواقع ، فدوروتيا - الشخصية الأولى فى المسرحية - بطلة من أبطال الحرية بكل معنى الكلمة ، وتمردتها ضد المجتمع ونظمه الثابتة الطاغية الاناسية سواء فى الفعل أو فى القول يتخذ شكلا خارجيا يتمثل فى عملية تحد له ، اذ ترفض خلع فستان زفافها بعد أن تركها العريس تتحرق انتظارا له وهرب يوم العرس ، مما يكتسب قيمة أصلية فى تحديثها للعرف

وعند تقبلها للنظم الشائعة ، ويتضح لنا مدى ما فى هذا الموقف من بطولة عندما ندرك أنها تعى جيدا أبعاده فهي تعرف أن هذا الوضع لا يقدم ولا يؤخر ، بل تذهب الى أبعد من ذلك اذ ترى هي نفسها أن مثل هذه المواقف لا يفهمها أحد ، وبالرغم من ذلك تصر عليه لهدف محدد « كى يدركوا الظلم الذى ارتكبوه بشائعاتهم عنها ونقدم لهم لها » ، وهي تبدو بلا بسا تلك وكأنها شبح لضميرهم الذى ينبغى له أن يستيقظ ، ولكن نهاية هذه المسرحية تمثل نوعا من العدل الشعري الذى يضعه المؤلف بديلا عن العدل الموضوعى الواقعى ، وبهذا تختلف عن نهاية « ثلاث قبعات كوبا » التى تملأنا بالرغبة فى التحدى والشوق لمعاينة المستحيل ، انه هنا أكثر توافقا مع معطيات المجتمع وقابلية للتصالح معه ، وأكثر حنانا فى التعامل مع اللحظات الدرامية الحاسمة للمنشقين عليه .

ويتكرر فى مسرح ميورا نمط درامى خاص يعد استمرارا للتيار الذى بدأه فى نموذج الأول ، حيث يعرض المرأة المتحررة الى درجة التهاون ، والرجل الهياى غير المجرب الذى يركبه الخوف والاشفاق اذا ما وضع فى موقف يجابه فيه الجسارة الشخصية للمرأة المدربة الخبيرة ، ومن هذه المجابهة يخرج ميورا من جعبته دائما تنوعات مختلفة تطفح بالسخرية والدعابة والمفارقة المضحكة .

وبالرغم من تكرار هذا النمط فان المؤلف قادر دائما على أن يعثر فيه على تنوعات خاصة تقع أحيانا فى جانب العاطفية المسرفة ، وتقف أحيانا أخرى عند حدود الكشف الشعري عن ايقاع الحياة الكامن فى مثل هذه المفارقات ، مع استشارة الجانب الشعورى بالقدر الذى يجعلنا نتجاوز حدود الضحاك الفج الى روح الدعابة الرقيقة ، ومن أمثلة هذا النوع مسرحية « نينيت والرجل القادم من مرسية » ١٩٦٤ ، هذا الرجل الذى يناهز الخامسة والثلاثين من عمره ، والذى يتميز بأنه كاثوليكي رجعى يمتلك مكتبة ناجحة تدر عليه دخلا وفيرا ، ولكن الحياة فى مدينته الاقليمية لا تعقيد فيها ولا مغامرات ، مما يجعلها تفتقر للمذاق الحار المثير ، خاصة وأن أهم ما ينقصها هو امكانية المغامرة العاطفية والجنسية الجريئة ، من هنا يذهب صاحبنا فى رحلة الى باريس بحثا عن ذلك ، مدفوعا بشهرة المدينة الفرنسية فى الحرية والانطلاق ، وكأى رجل اقليمي يبحث صاحبنا عن صديق يساعده فلا يجد سوى رفيق قديم سافر هو الآخر منذ أعوام بعيدة الى فرنسا ، ربما بحثا عن نفس الهدف ، وأصبح خبيرا بدور السينما التى تعرض الأفلام المكشوفة ، وتكونت لديه خبرة عن الأوساط المختلفة ، فيستأجر له هذا الصديق حجرة فى منزل مواطن لهما هاجر منذ فترة طويلة وتزوج بامرأة فرنسية ، وأنجب منها فتاة شابة جميلة هي « نينيت » المتحررة ، التى تمثل بالنسبة لصاحبنا تجسيدا

لكل ما تعنيه التجربة المنشودة ، فيقضى أيامه فى باريس حبس المنزل ، يجادل فى السياسة الاسبانية ويأكل الطعام الاسبانى ، ويقع فى سلسلة من المفارقات المضحكة نتيجة لأفكاره الغريبة وصدامها مع تصرفات القتاة الطبيعية ، تتكشف خلالها أنماط اجتماعية وثقافية متميزة عبر الموقف والتفسير الخاطيء والفكرة القارة عن طبيعة التطور الذى يلحق بالعلاقات الانسانية فى المجتمعات المتحضرة .

ويتابع « ميورا » بعد ذلك انتاجه الدرامى بصفة منتظمة ، مسرحية كن عام تقريبا ، حتى يحتل مكانه كظاهرة بارزة على ذروة الكوميديا الاسبانية المعاصرة ، وتختصم حوله - كما هو طبيعى - الأجيال الحديثة مناقشة موقفه السياسى والاجتماعى ، لكنها تظل على اعترافها له بأستاذيته التى لا تنكر فى اعطاء المسرح الكوميدى جرعة قوية من الجدية الخطيرة فى بداياته على الأقل . وان أخذت عليه أنه قد اضطر للتخلى عن هذه الخطوة ، وافساح المجال بالتدريج للسذاجة الفطرية والفكاهة السهلة غير المنشقة ، باعتبارهما مصدرا لروح التوفيق التى تسود المسرح المنتصر فى كافة العروض والمجلات ، ورمقته بأسى وهو يكف عن هتك الستار وكشف الأساطير الزائفة ، الا أنها تذكر له بالتقدير اقامته للجناح الكوميدى للمسرح الاسبانى المعاصر ، بنفس المستوى الفنى الذى أقام به « بويرو بابيخو » و « ألفو نسوساسترى » الجناح التراجيدى له ، وتصبح مسرحية « ثلاث قبعات كوبا » التى كتب هذا الفصل تقديما لها نظير « قصة سلم » فى أنها أذنت بعصر جديد للمسرح الاسبانى ، وان كان حظها قد اختلف عنها ، فصلاية الموقف الماساوى ، وطبيعة ما يفرضه على أصحابه من زهد وسوء ظن بالحياة وتقليب دائم لمواجهها يجعلهم مختلفين عن كتاب الكوميديا الذين يعالجون العذاب بالضحك ، وينقرون عين الدهر بالنكتة ، ويسمحون لأنفسهم أحيانا أن يفيبوا عن الشروط القاسية للتطور المادى والأدبى لمجتمعاتهم .

ثبت المصادر الأجنبية

1. Albornoz, Aurora de : La Presencia de Unamuno en Antonio Machado, Madrid 1965.
2. Ballester, Torrente : Teatro Espanol Contemporaneo Madrid, 1968.
3. Ballester, Torrente : El Teatro Serio de un Humorist, Madrid 1965.
4. Belcua, José Manuel : Introduccion a Opras Poéticas de Lope de Vega. Barcelona 1969.
5. Borel, Jean-Paul, El Teatro de lo imposible Madrid 1966.
6. Brecht, Bertold, Teatro Completo. Trad, Buenos Aires, 1966.
7. Brecht, Bertold : Escrito Sobre teatro, Buenos Aires 1970.
8. Cortina, Jose Ramon : El arte dramatico de A.B.V. Madrid, 1968.
9. De la Granja, F. Al-Andalus, Vol XXIV, Madrid 1959.
10. Desuche, Jacques La técnica teatral de B. Brecht Trad Barcelona, 1968.
11. Entrambasaguas Juaquin, Lope de Vega Madrid, 1942.
12. Farinelli, Areuro, La vita Eun Sigr. Turn.

13. Filex Olmedo : Las Fuentes de la vide Es Sueno Madrid. 1928.
14. Garcia Pavon, F. Teatro Social en Espania, Madrid 1962.
15. Gioronouco, Estudios de la literatura comparada, La Laguna, 1954.
16. Gonzalez de Amezcua, Agustin, Epistolareo de Lope de Vega Madrid 1941.
17. Guarner, Luis : En Torno a lope de vega Valencia 1976.
18. Ionesco, E. La desmistificacion Por el Humor negro. Trad. Primer Acto. Madrid 1963.
19. Jospers, Esencia y Forma de lo Tragico. Buenos Aires 1960.
20. Marquerie, Alfredo : Viente a nos del teatro en Espana Madrid 1959.
21. Menédez Pidal, Ramon : De Cervantes a Lope de Vega. Madrid 1973.
22. Mihura, Miguel : Introduccion a Tres Sombreros de Copa. Madrid 1965.
23. Monleon, José : Treinta anos del teatro de la derecha. Madrid 1971.
24. Monleon, José : un teatro abierto, Prologo de alguna obras de A.B.V. Madrid 1968.
25. Perez Minik. D. Teatro Europeo Contemporaneo. Madrid, 1961.
26. Rozas, Juan Monuet, Significacion y doctrina de Arte Nuevo de Lope de Vega Madrid 1976.
27. Ruiz Ramon, F. Historia del teatro Espanol Madrid, 1967.
28. Ruiz Ramon, F. Introduccion a la tragedia de Calderon. Madrid 1967.
29. Sastre, Alfonso, Anatomía del realismo Madrid 1965.

30. Sastre, Alfonso : La revolucion y la critica de la cultura
Barcelona, 1970.
31. Sainz de Robbes, C. F. Lope de Vega Madrid 1962.
32. Sanchez Escribano, F. Porquiros Mayo : Perceptiva dra-
matica Espanola Madrid 1960.
33. Sirera, José Luis : El Teatre del Siglo XVII, ciclo de
lope de vega Madrid 1982.
34. Tejedor, Jose Iuis : Caldron de la Barca Madrid
1962.
35. Unamuno, Miguel de : Teatro Completo, Madrid 1959.
36. V. Aubrun, Charly : Ta Cometia Espanola 1600-1680.
37. Valbuena Prat : El teatro Espanol en su siglo de oro,
Barcelona, 1970.
38. Valbuena Prat : Historia de la literatura Espanola. Bar-
celona, 1968.
39. Valbuena Prat : Historia del teatro Espanol Barcelona,
1957.
40. Vossler, Carlos Lope de Vega y su tiempo. Madrid 1950.
41. Wardropper, W. Bruce : Introduccion al Teatro relegioso
del Siglo de oro. Madrid, 1952.
42. Zamora, Guerrero : Historia del teatro Contemporaneo.
Barcelona 1962.
43. Zamora vicinte, Alonso : Lope de Vega, Su vida y su
obra Madrid 1969.

فهرس

صفحة

مقدمة ٥

ظواهر العصر الذهبي

أبرز شخصياته	٩
خصائصه الفنية	١٤
لوي دي بيجا : لمحات من سيرته	١٩
شريط حياته بالأعوام	٢٨
حصر التركة والتصنيف العلمي	٣٤
القيم الفنية والاجتماعية في مسرحه	٤٣
ضد الكلاسيكية	٥٤
تأثيره في المسرح الأوربي	٦٢
كالدرون دي لباركا : تاريخ حياة الصمت	٧١
نموذج الحياة حلم	٨٤

ظواهر العصر الحديث

ما قبل الحرب الأهلية	٩٦
مسرح الهروب	٩٩
بويرو بايخو - تكوينه الشخصي والدرامي	١٠٣
خواص مسرحه	١٠٧
بين الانتماء والمؤثرات	١١٥
الأسطورة وحلم العقل	١٣٢

صفحة

١٤٣	• • • • •	ساسترى والدرااما الثورية - رجل المسرح
١٤٧	• • • • •	الواقعية والمسرح السياسى
١٥٥	• • • • •	ثلاث قطع ثورية
١٦٩	• • • • •	ميورا ودوح الفكاهة
١٧١	• • • • •	المسرحية الأولى
١٧٧	• • • • •	اللوحات الزائفة
١٨٣	• • • • •	ثبت المصادر والمراجع
١٨٧	• • • • •	فهرس المواد

مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب

رقم الابداع بدار الكتب ٧٣٠٢ / ١٩٩٢

ISBN — 977 — 01 — 3118 — 0